

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ।
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

वर्ग संख्या

Class No.

पुस्तक संख्या

Book No.

रा० पु०/ N. L. 38.

Mar
294.53
S557 h

MGHP --- 19--62/181- 11 LNL (PR) 2 25-70 159,000

भित्तारण जादण्ण जणे
वाल्वाणे वापारी ५०६५१, एवम्
पुस्तक (व्यापार)

ग्रंथसंपादक व ग्रंथप्रसारक मंडळीची ग्रंथमाळा

ग्रंथ ४० वा.

श्रीमच्छंकराचार्यप्रणीतं

सविवरणं

हरिमीडे-स्तोत्रम्

विवरणकार

वे. झा. सं. विष्णु वामन वापट, शास्त्री

प्रकाशक

दामोदर सांवळागम आणि मंडळी

—:०:—

सन १९०९, इ.

हे पुस्तक सन १८६० च्या २५ भाषटाप्रमाणे रजिस्टर करून

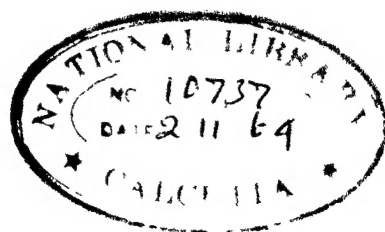
सर्व हक्क स्वाधीन ठेविले आहेत.

किंमत ६ आणे.

Re. 0.50
J. S. Deshpande
SHELF LISTED

मुंबई

“ इंदुप्रकाश ” स्टीम प्रेसमध्ये छापिले.

विषयानुक्रमिका.

श्लोक	विषय	पृष्ठ
	प्रस्तावना	१
	उत्थानिका	३
१ सर्वव्यापी, अनादि व जगत्कारण ब्रह्माच्या स्तुतीची प्रतिज्ञा	५
२ ब्रह्माच्या विवर्तकारणत्वाचें उपपादन	११
३ त्यावरील सांख्यांच्या आक्षेपाचें समाधान...	१४
४ परमाणुकारणनिरास व भास्करमतखंडन	१८
५ अशा त्या जगत्कारण ब्रह्मार्चें ज्ञान श्रद्धा, भक्ति, इत्यादिकांच्या योगानें होतें...	२१
६ अनन्यभक्त त्यास कसे जाणतात	२२
७ त्याचें स्वरूप...	२३
८ त्याचेंच तत्त्व पदार्थाद्वारा अधिक वर्णन	२४
९ ब्रह्म अनन्य कैसे !	२७
१० ' मा ' या रूपानें अनुभवाम येणारा आपत्ता प्रैयातीत कसा ?	२७
११ जीवपरैक्यज्ञान निरर्थक नाही	२८
१२ बहुदारण्यक-पंचभाष्यायांत असण्यांसि रूपानें सिद्ध झालेल्या ब्रह्माचें वर्णन...	३०
१३ उपनिषदांत ज्याच्या ऐक्याचे प्रतिपादन केले आहेत त्या परम तत्त्वाची स्तुति	३२
१४ ' एको देवः ' व ' द्रासुपर्णा ' या श्रुतिवचनांचा संक्षेपितः अर्थ	३५
१५ सोपाधिक आत्मा कर्ता	३८
१६ ' सौड्यमात्मा चतुर्पादः ' या मांडुक्य श्रुतिवचनाचें तात्पर्य	४०
१७ प्रति शरीरांत भिन्न भिन्न रूपानें अनुभवास येणारा आत्मा अद्वितीय कसा ? या प्रश्नाचें उत्तर	४१
१८ ब्रह्मा, बिष्णु, इत्यादि अनेक नांवांनी वर्णिलेल्या हरींची स्तुति	४२
१९ ब्रह्मविदा व भूय या उपनिषदांत सांगितलेल्या आत्मतत्त्वाचें वर्णन	४६
२० " "	" " " " " " " "	४७
२१ परमेश्वराचें अस्तित्व व त्याच्यामुळेच जीवांचें कृतत्वादि यांची सिद्धि	४९

२२ जीव कर्ता व ईश्वर करविणारा असे मानल्यानेही अद्वैताची हानि कशी होत नाही त्याचे दिग्दर्शन	५०
२३ वेदान्तादि सर्व शास्त्रप्रतिपाद्य हरीची स्तुति	५१
२४ श्रद्धा, भक्ति इत्यादिकांचाचून शेकडों जन्मांनीही मुक्ति मिळत नाही	५२
२५ जगदाकार झालेल्या परमात्म्याचे स्वरूप अतर्क्य आहे	५३
२६ सर्व वेदानुकूल स्मृतींत याच वेदांतसिद्धांताचे प्रतिपादन	५५
२७ पुराणांतही त्याचेंच वर्णन	५६
२८ ब्रह्मसूत्रांचा पूर्ण विचार केल्यानेच अद्वैतसिद्धि होणे शक्य आहे	५७
२९ सर्व शरीरांतील चैतन्य एक आहे असे जाणणे हे मोक्षसाधन	६०
३० मधुब्राह्मणोक्त द्वंद्वकैलाचा निर्देश	६२
३१ 'तथोहं सोऽस्मि०' या श्रुतिवचनाचा अर्थ निर्देश	६३
३२ बाह्य व अंतर ज्ञेय पदार्थास जाणणाऱ्या पण बुद्धिचा विषय न होणाऱ्या विष्णूची स्तुति	६४
३३ एकांतांत वसून शुद्ध मनाने विचार केल्यामही ज्ञानरूप आत्म्याचा अनुभव येतो	६५
३४ चैतन्यानंदरूप आत्माच जीवनाचे साधन आहे	६६
३५ ऐतरेयोपनिषदांत वर्णिलेल्या प्रजानात्म्याचे प्रतिपादन	६७
३६ 'नाहं प्राणः' इत्यादि विचार करावा	६८
३७ छान्दोग्याच्या सहाव्या अध्यायांतील सत्तत्त्वाचे वर्णन	७४
३८ बृहदारण्यकस्य मूर्तामूर्त ब्राह्मणगत तत्त्वाची स्तुति	७६
३९ याज्ञवल्क्यानी गार्गीम सांगितलेल्या अक्षरब्रह्माची स्तुति	७८
४० आत्मबोध होई तो जग सत्य नंतर असत्य असे वर्णन	७८
४१ शुद्ध आत्म्याच्या बोधाकारितां अष्टांगयोगानुष्ठान	८०
४१ योगाचीं आठ अंगें... ..	८१
४२ भक्तीने प्राप्त होणाऱ्या ईशाची स्तुति	८२
४३ अनन्य चिंताने स्तुति करणाऱ्या भक्ताचे रक्षण करणाऱ्या हरीची स्तुति	८३
४३ भेददर्शी भक्तांची पुराणोक्त निंदा	८३
४४ उपसंहार	८४

प्रस्तावना.

श्रीयोगवासिष्ठसार व याज्ञवल्क्यस्मृति-मिताक्षरासार हे प्रंय लिहा-
वयाचें काम चाललें असतां काहीं अर्बुब यांगानें मला मध्येच हें
लहानसें स्तोत्र सविस्तरण ल्याहावें लागलें. वराह पुस्तकांतील पाहि-
ल्याचें दुमरें प्रकरण व दुसऱ्याचा पहिला अध्याय समाप्त व्हाव-
याच्या पूर्वी चार-पांच दिवस या पाठशाळेंतील एका सिधी विद्यार्थ्या-
पाशीं मी या हरिमंडिस्तोत्राचें एक जुनें सटीक पुस्तक पाहिलें. तें
स्वयंप्रकाशाख्य यतिविरचित हरित्स्त्रमुक्तावली नामक टीकेसह
एकवीस वर्षांपूर्वीं निर्णयसागर छापखान्यांत छापलेलें होतें. आचार्यांचे
सर्वच लहान मोठे प्रंय वाचण्यांत व त्यांचें मराठी रूपांतर
करण्यांतच हें शरीर झिजवावयाचें असल्यामुळें मी तें पुस्तक
याच्यापासून चार दिवसांच्या अवकाशानें मागून घेतलें. शाळेंतील
शिकवावयाचें काम व योगवासिष्ठसार लिहण्याचें काम चालू
असतांनाच मी तें सुंदर पुस्तक वाचलें. त्याचेंही मराठी रूपांतर
करावें असा एक संकल्प मनांत आला व त्याप्रमाणें त्या विद्यार्थ्या-
पाशीं आणखी पंधरा दिवस पुस्तक देण्याविषयीं बोलणें लाविलें.
त्याला पुस्तकाची फार गरज होती, तरी माझी भीड त्याचा मोडवना.
इतक्यांत मुमुक्षुव्यवहारप्रकरण व आचाराध्याय यांचें सारही लिहून
झालें. आणि लागलेंच आषाढ शुक्ल पंचमी शनिवरी प्रस्तुत
पुस्तक मंदवाराकडे न पाहतां श्रीशंकराचार्यांचें अनन्यभावानें स्मरण
करून अमंदगतीनें लिहूं लागलों व तें आज चवदा या दिवशीं त्या
परमेश्वरस्वरूपी आचार्यांच्या कृपेनें समाप्त झालें आहे. विद्वान्
टीकाकारांनीं टीकेची योजना फार चांगली केली आहे. तिच्या-
मध्ये त्यांनीं प्रस्थानत्रयाचें सार संक्षेपतः आणिलें आहे व तिच्याच
आधारानें मी हें विस्तृत विवरण शक्य तितक्या सेव्या मराठींत
लिहिलें आहे. यांतलें गुणदोषांचें परीक्षण वाचक करतीलच.

आचार्यांच्या अपूर्व वाणीचे माधुर्य अवर्णनीय आहे. भाष्यासारख्या ग्रंथांचेही अवलोकन करितांना त्यांच्या वाणीतील प्रसाद, ओज व मधुरता यांचा अनुभव येऊन ज्याच्या अंगावर रोमांच उभे रहात नाहीत असा संस्कृतज्ञ पुरुषच या जगात सांपडणार नाही. अशा अवतारी पुरुषाच्या या रमणीय कृतीचे सर्व भावाने मनन करण्याचा मार्गानेच प्राप्त होणारा सुयोग आला, याबद्दल त्याच सत्पुरुषाचे अनंत उपकार मानल्यावाचून माझ्याने राहवत नाही. ह्या स्तोत्राचा एकादा जरी श्लोक वाचला, तरी ते आद्य श्रांशंकराचार्यांचेच आहे असा सहज निर्णय होतो. कारण दुसऱ्या कोणी केलेली जी काही थोडीशी स्तोत्रे व भाष्ये आचार्यांच्या नांवाने हल्ली प्रसिद्ध आहेत, ती आचार्यांची नाहीत, असे ठरविण्यास त्यांच्या भाषेचाचून दुसरे प्रमाण पहावे लागत नाही. आचार्यांचा अवतार होऊन दोन हजारो वर्षे झाली असे धर्मिकांचे मत आहे व तेच ग्राह्य धरून या स्तोत्रासही तितकीच वर्षे होऊन गेली आहेत असे माझेही मत आहे. टीकाकाराचा काल-निर्णय होणे मात्र कठीण आहे. तरीसुद्धा हे टीकाकार पंचदशीकार श्रीविद्यारण्यस्वामी व भारतीतीर्थ यांच्या मागून झाले असावे, असा निर्णय होतो. कारण पंचदशीची काही पद्ये या टीकेत त्यांनी त्या उभय मुनींचा नामनिर्देश करून दिले आहेत. त्यांच्या टीकेवरूनच त्यांची विद्वत्ता व्यक्त होत असून त्यांनी आणखीही काही टीकात्मक व स्वतंत्र ग्रंथ लिहिलेले असावेत, असे वाटते.

असो, तर अशा प्रकारे हें स्वबोधशुद्धीकरितां लिहिलेले विवरण आचार्यांचे मान्य होवो व संस्कृत न जाणणारे आचार्यभक्तही त्याच्याकडे कौतुकाने पाहोत.

हैदराबाद-सिंध,
आशाढ कृष्ण ४ मृगशिरा,
वर्ष १८३० बीलक नाम संवत्सरे.

सर्व वैदिक मर्चाचा भक्त.
विष्णु वामन बापट,
गिद्धमल संस्कृत पाठशालेतील
मुख्याध्यपक.

॥ श्रीः ॥

अथ श्रीशंकराचार्यप्रणीतं.

हरिमीडेस्तोत्रम् ।

(आचार्यभक्तविष्णुकृतमहाराष्ट्रीविवरणसहितम्.)

श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः । श्रीशंकराचार्यचरणार-
विन्दाभ्या नमः । सत्य, ज्ञान व आनंदरूप ब्रह्मच ईश्वरभावास व
जीवभावास प्राप्त झाले. "माया चैतन्याभासाने जीव व ईश्वर यांस उत्पन्न
करिते व स्वतःच जीवाची उपाधि अज्ञान व ईश्वराची उपाधि माया
होते," असे नृसिंहतापनीय उपनिषदांत झटले आहे. जिच्यामध्ये
शुद्ध सत्त्वगुण प्रधान (मुख्य) आहे, अशी माया ईश्वराची उपाधि
व रज आणि तम या गुणांनी मलिन झालेला सत्त्वगुण जिच्यामध्ये
प्रधान (मुख्य) आहे अशी माया जीवाची उपाधि होते. मूळ
मायेचा प्रकृति, ईश्वराच्या उपाधीला माया व जीवाच्या उपाधीला
अज्ञान असे ह्मणण्याचा प्रघात आहे. जेव्हा सत्त्व, रज व तम हे
तिन्ही गुण सम असतात, ह्मणजे त्यांचे प्रमाण कमी अधिक नसते
तेव्हा त्या अवस्थेस प्रकृति ह्मणतात. पण जीवभाव व ईश्वरभाव
हा ब्रह्माचा वास्तविक स्वभाव नव्हे, तर ते दोन्ही भाव औपाधिक
ह्मणजे उपाधीमुळे प्राप्त होणारे आहेत. जसे उष्णता हा जलाचा
स्वाभाविक धर्म नव्हे. शैत्य म्हणजे थंडपणा हा त्याचा स्वाभाविक
धर्म आहे. पण जलाचा अग्राशी किंवा सूर्याच्या प्रखर किरणाशी संयोग
झाला असता तेही उष्ण होते. यास्तव ज्याप्रमाणे शैत्य हा जलाचा
स्वाभाविक धर्म असून उष्णता हा त्याचा औपाधिक धर्म आहे,
त्याचप्रमाणे सत्य, ज्ञान व आनंद हे ब्रह्माचे स्वरूप आहे. अकर्तृत्व,
अभोक्तृत्व, नित्यत्व, शुद्धत्व, केवलत्व हे त्याचे स्वाभाविक धर्म

आहेत व कर्तृत्व इत्यादि व ईश्वरत्व आणि जीवत्व हे त्याचे औपाधिक धर्म आहेत. जलाच्या उष्णतेचें अग्निसंयोग हें कारण असतें, यास्तव अग्निसंयोग ही त्याची उपाधि आहे. ब्रह्माच्या ईश्वरत्वाचें व जीवत्वाचें क्रमानें माया व अज्ञान हें कारण आहे. यास्तव त्याच त्याच्या उपाधि होत, वर चैतन्याभास असें द्वाटलें आहे. त्यांतील आभास शब्दाचा अर्थ सांगितला पाहिजे. आरशांत मुख दिसतें, त्यानं मुखाचा आभास ह्मणतात. आभास ह्मणजे प्रतिबिंब. व प्रतिबिंब ह्मणजे बिंबाची छाया. मायेमध्ये ब्रह्माचें (चैतन्याचें) प्रतिबिंब पडतें, तेंच ईश्वर होय. तो आपल्या प्रकृतीस आपल्या अधीन ठेवतो. यामुळें तो सर्वज्ञ व सर्वशक्ति होतो. सर्व जीवांच्या भोगाकरितां व भोक्षारितां तो केवळ संकल्पानेंच जगाची उत्पत्ति, स्थिति व लय हीं सहज करतो. अज्ञानांत प्रतिबिंबित झालेलें ब्रह्म जीव होतें. जीव ईश्वराप्रमाणें स्वतंत्र नसतो. कारण तो आपल्या उपाधीस आपल्या अधीन ठेवूं शकत नाहीं. तर उलट तो तिच्या अधीन होतो. ह्मणून तो किंचिज्ज्ञ म्हणजे थोडें जाणणारा होतो. त्याला आपल्या देहाच्या पलीकडचें साक्षात् ज्ञान नसतें. तर इंद्रियादिकांच्या द्वारा स्वदेहाशीं संबद्ध झालेल्या वस्तुमुळें होणाऱ्या सुखदुःखादि भावनांचें मात्र त्यास साक्षात् ज्ञान होतें. असो; अशा या परतंत्र व किंचिज्ज्ञ जीवाचें हित व्हावें म्हणून स्वतंत्र ईश्वरानें श्रुति व स्मृति या दोन प्रकारच्या आज्ञा दिल्या. त्यांत सांगितल्याप्रमाणें आचरण करून जे त्यास भजतात, त्यांच्यावर अनुग्रह करण्याकरितां तो शंखचक्रादि धारण करणारा विष्णु व शूल, मृग, इत्यादि धारण करणारा शिव झाला आहे. या दोन्ही मूर्ति शुद्धसत्त्वमय आहेत. शंकरास केवळ तमागुणी देवता समजून विष्णु व शंकर यांमध्ये भेद मानणें हें अज्ञानाचें लक्षण आहे. असो; निष्काम कर्में करून ज्यांचें चित्त शुद्ध झालें आहे व जे विवेक, वरग्य, शनादि सहा गुण व मुमुक्षुत्व या चार

सांगनांनी संनल आहेत, अशा परंतु सर्व वेदान्त वाक्यांचा यथार्थ अर्थ समजण्यास असमर्थ असलेल्या लोकांवर अनुग्रह करण्याकरितां भगवान् विष्णु बादरायण व्यास झाले, त्यांनी सूत्रमय शारीरक मीमांसा रचिली. यांत सर्व वेदान्तवाक्यांचा निर्णय केला. पण त्यांचाही अर्थ अति गंभीर असल्यामुळे कठिणगतील अनेक भेद-वाद्यांनी म्हणजे जीव व ईश्वर यांचा वास्तविक भेद आहे, आणि जीवांचा परस्पर भेद आहे, असे समजणाऱ्या कांहीं वाद्यांनी त्यांचा भ्रमभलताच अर्थ केला. कांहीं अभेद वाद्यांनीही त्या सूत्रांवर भाष्ये केलीं; पण तींही एकदेशी होती. त्यामुळे त्या परमोपकारक ग्रंथाचा योग्य उपयोग होईनासा झाला. तेव्हां भगवान् शंकर श्रीशंकराचार्यांच्या रूपाने अवतीर्ण झाले व त्यांनी त्या उत्तरमीमांसा शाखेचें भाष्य केले. त्याची प्रशंसा सूर्याच्या प्रकाशाच्या प्रशंसेप्रमाणेच अप्रस्तुत आहे. पण त्या गंभीर भाष्याचाही सामान्य लोकसमुहास उपयोग होणार नाही, असे समजून त्या कृपालु आचार्यांनी सहज पुरुषार्थ देणारे व वेदान्तशास्त्रसारभूत असे हें हरिमीडे व दुसरीही उत्तमोत्तम स्तोत्रे केली. त्यांच्या श्रवणमनननिदिध्यासनाने सर्व पुरुषार्थ प्राप्त होणे शक्य आहे; असे समजून मी आज त्यातील एकाचें विवरण लिहित आहे परमपूज्य आचार्य हरिमीडे स्तोत्राच्या या प्रथम श्लोकांत आपला मनोरथ कळवितः—

स्तोष्ये भक्त्या विष्णुमनादि जगदादि

यास्मिन्नैतत्संसृतिचक्रं भ्रमतीत्यम् ॥

यस्मिन्दृष्टे नश्यति तत्संसृतिचक्रं

तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ १ ॥

विवरणः—विष्णु म्हणजे व्यापनशील—सत्रांस व्यापून राहण्याचे ज्याचे शीलच आहे असे; देशतः, कालतः व वस्तुतः परिच्छिन्न

(मर्यादित) न होणारे ब्रह्म, सर्वव्यापी असल्यामुळे ब्रह्माचा देशतः परिच्छेद होत नाही; नित्य असल्यामुळे त्याचा कालतः परिच्छेद होत नाही व सर्व पदार्थरूप असल्यामुळे वस्तुतः परिच्छेद होत नाही. काही स्थळीं राहून काही स्थळीं न राहणाऱ्या वस्तूचाच देशतः परिच्छेद होणे शक्य आहे. अनित्य वस्तूच कालतः मर्यादित होतात व परस्पर भिन्न वस्तूंचाच वस्तुतः ह्मणजे वस्तूंच्या योगाने किंवा वस्तूंच्या दृष्टीने परिच्छेद होत असतो. असो; अशा ब्रह्माची मी स्तुति करीन. म्हणजे जेवढे म्हणून आरोपित (भ्रमाने भासणारे) चराचर पदार्थ आहेत, त्यांचे ते अधिष्ठान आहे; सर्व पदार्थरूप असल्यामुळे अनंत सुंदरगुणयुक्त आहे व खरोखर पाहतां ते निर्विशेष चैतन्यरूप आहे, अशी त्याची कीर्ति गाईन. आचार्यांनी ही प्रतिज्ञा केली आहे. आपणास जे काही करावयाचे असेल ते शब्दांनी स्पष्ट सांगणे यास प्रतिज्ञा ह्मणतात. पण लक्षण व प्रमाण यांच्या योगाने कोणत्याही वस्तूची सिद्धि होत असते. तेव्हा तुम्ही ज्याची स्तुति करणार त्या व्यापी ब्रह्मा (विष्णु)चे लक्षण द्याय आहे व त्याच्याविषयी प्रमाण काय आहे ! असे कोणी विचारील म्हणून “ ज्याच्या पासून हीं सर्व भूने उत्पन्न होतात; ज्याच्यामुळे त्यांची स्थिति होते व लीन होतांना ती ज्याच्यामध्ये प्रवेश करितात ते ब्रह्म. ” अशा अर्थाच्या श्रुतिवाक्याने सांगितलेले ब्रह्माचे तटस्थ लक्षण “ जगदादि ” या पदाने सांगतात. जगाचे म्हणजे आकाशादि प्रपंचाचे आदि म्हणजे कारण. सारांश, ते ब्रह्म सर्व जगाचे उपादान कारण व निमित्त कारणही आहे. ज्याची वस्तु बनते ते तिचे उपादान कारण व जो ती बनवितो तो तिचे निमित्त कारण अथवा कर्ता होय. मातीची घागर भातीची बनते व कुमार तिच्या बनवितो म्हणून माता हें त्या घागरीचे उपादान कारण व कुमार निमित्त कारण होय. तसेच ब्रह्म जगाचे उपादान

कारण व कर्ताही आहे. सांख्य, नैयायिक इत्यादि वादी प्रधान, परमाणु इत्यादिकांस जगाचें उपादान कारण मानितात. व कुंभार-प्रमाणें ईश्वर जगाचा केवळ कर्ता आहे असें कोणी समजतात. पण त्यांचीं मते वेदांतास मान्य नाहींत. कारण “ उत्पत्तीपूर्वीं केवळ सद्रुप ब्रह्म होतें व त्यानें संकल्पानें हें सर्व रचिलें; तें ब्रह्मच हें सर्व स्थूल सूक्ष्म जग झालें. ” इत्यादि अर्थाची उपनिषद्वाक्यें संकल्पावाचून दुसऱ्या कोणाचाही कारणरूपानें निर्देश करित नाहींत. तात्पर्य “ जगाचें जें निमित्त व उपादान कारण तें ब्रह्म ” हें ब्रह्माचें तटस्थलक्षण होय. आंभींच सांगितलेले सत्य, ज्ञान, अनन्त, आनंद हें त्याचे स्वरूपलक्षण आहे. वस्तु-मध्ये कांहीं काल असणारे धर्म त्या वस्तूचें तटस्थलक्षण होतात. व नित्य असणारे धर्म तिचें स्वरूप लक्षण होतात. अथवा औपाधिक धर्म हें तटस्थलक्षण व स्वाभाविक धर्म अथवा स्वरूप हें पदार्थाचें स्वरूपलक्षण होय. जगाचें कारण होणें हा धर्म ब्रह्मामध्ये सर्वदा रहात नाहीं, तर तो केवळ सृष्टीनंतर रहातो. म्हणून तो धर्म कांहीं काल रहाणारा अथवा औपाधिक आहे; आणि त्यामुळेच तें त्याचें तटस्थलक्षण होतें. सत्यादि धर्म ताच्याठावीं नित्य असतात, व तें त्याचें स्वरूप आहे त्यामुळे तें त्याचें स्वरूपलक्षण होय. उत्तरमीमांसेच्या प्रथमाध्यायाच्या प्रथम पादाच्या तिसऱ्या व चौथ्या सूत्रांत सांगितल्याप्रमाणें सर्व वेदांत हेंच ब्रह्माविषयी प्रमाण आहे. याप्रमाणें लक्षण व प्रमाण यावरून ब्रह्माची सिद्धि होते. आपण व्यवहारांत नेहमीं असें पहातों कीं प्रत्येक कारण आपल्या कारणाचें कार्य असतें. आकाश वायूचें कारण आहे; वायु तेजाचें कारण आहे; बाप मुलाचें कारण आहे व कुंभार मातीच्या वागरीचें कारण आहे आणि तीं सर्व क्रमानें आत्मा, आकाश, मुलाचा आजोबा व कुंभाराचा बाप यांचीं कार्ये आहेत. किंवा

आंब्याचें झाड त्यावर येणाऱ्या आंब्याचें कारण व रुजत घातलेल्या कोयीचें कार्य आहे, तेव्हां जगाचें कारण ब्रह्मही आपल्या कारणाचें कार्य असलें पाहिजे, असें मनांत येतें व तें (ब्रह्माचें कारण) काय असावें, असा प्रश्न उद्भवतो. म्हणून आचार्य म्हणतात, कीं तें विष्णु (व्यापी) ब्रह्म अनादि आहे. आदि म्हणजे कारण; ज्याला आदि नाही तें अनादि. अर्थात् उत्पन्न न होणारें, जें कोणत्याही कारणाचें कार्य नाही. प्रत्येक कार्य आपल्या कारणापासून उत्पन्न होतें. कार्य म्हणजे जन्य (उत्पन्न होणारी) वस्तु ब्रह्म अजन्य आहे. कारण त्याची उत्पत्ति होणें शक्यच नाही. तें कां म्हणून म्हणाल तर सांगतों. ब्रह्म सद्रूप आहे. सद्रूप म्हणजे सदा असणारें; विद्यमान. तेव्हां सद्रूप ब्रह्म जरी जन्य आहे असें म्हटले, तरी तें कोणापासून उत्पन्न होणार ? जगांत जड व चेतन अशा दोनच वस्तु आहेत. जड वस्तु व चेतन सत् असतें, तेव्हां ब्रह्माचें कारण जड की चेतन ? जड त्याचें कारण होऊं शकत नाही; कारण आकाशादि सर्व जड प्रपंच ब्रह्मापासून झाला आहे. (व तो मायिक असल्यामुळें असत् आहे.) ते ह्या त्यास त्याचें कारण मानावयाचें म्हणजे पुत्रापासून पित्याचा जन्म झाला व वाम्नेच्या मुलानें राज्य केले असें म्हणण्यासारखेंच होय. बरें चेतनापासून त्याची उत्पत्ति होते म्हणून म्हणावें, तर तेंही अयोग्य आहे; कारण चेतन किंवा सत् म्हणजे ब्रह्मच तेव्हां तें ब्रह्मापासून उत्पन्न कसें होईल ? शिवाय “ ब्रह्म अजन्य आहे ” “ आत्मा अज आहे ” असे अनेक श्रुति व स्मृति सांगत आहेत. तेव्हां त्याच्याविरुद्ध कल्पना करणें वेदिकाचें शील नव्हे. असो; प्रत्यगात्म्याहून भिन्न नसणारें ब्रह्म हा वेदान्तशास्त्राचा विषय आहे. प्रत्यगात्मा म्हणजे शरीर, इन्द्रियें, मन, बुद्धि इत्यादिकांच्या आति (पळकडे) असणारा— अंतर्गामी. पण कोणी म्हणतात कीं तो विषय संभवत नाही. कारण

कर्ता, भोक्ता, प्रमाता (ज्ञाता) इत्यादि रूपानें अनुभवास येणारा प्रत्यगात्मा व अकर्तृ, अभोक्तृ, अप्रमातृ ब्रह्म याचें ऐक्य (अभेद, एकता) कसें होणार ! याचें उत्तर असें आहे कीं, कर्तृत्व, भोक्तृत्व इत्यादि प्रत्यगात्म्याचे स्वाभाविक धर्म नव्हेत. ते प्रत्यगात्म्याचे ठायीं व्याचा आरोप केला आहे, अशा अहंकाराचे धर्म आहेत. त्यामुळे विषयाचा असंभव नाही. हीच गोष्ट आचार्यांनी “ यास्मिन्नेतत् ” इत्यादि पदांनीं सांगितली आहे. या अज्ञात विष्णूच्या ठायीं हें अनुभवास येणारे संसारचक्र म्हणजे अहंकारादि प्रपंच कर्तृत्वादि रूपानें वाटवार फिरत आहे. अनेक श्रुतिवचने प्रत्यगात्मा उपद्रव-रहित, वर्णादि भेदशून्य, सच्चिदानंदरूप व कोणत्याही विशेषावाचून असलेल्या ब्रह्मरूप आहे असें त्यांच्यामध्ये भेद पाहणाऱ्यांची निंदा करून सांगत आहेत. त्यांचा प्रत्यक्षादि प्रमाणांनीं बाध होऊं शकत नाही. कारण तीं ईश्वराचीं आज्ञारूपी वचनें स्वतःप्रमाण आहेत. यास्तव अहंकार आत्म्याच्या ठायीं आरोपित आहे. तोच कर्ता, भोक्ता व ज्ञाता होय. प्रत्यगात्मा त्याचा साक्षी आहे व तो ब्रह्माच्या लक्षणांनीं युक्त असल्यामुळे त्यानें व ब्रह्माचें ऐक्य हा विषय संभवतो. युक्तीच्या योगानेही ही गोष्ट सिद्ध करितां येते. पण त्या बुक्ती या लहानशा ग्रंथांतून सांगत नाही. ईश्वरानें सामर्थ्य दिल्यास दुसऱ्या मोठ्या ग्रंथांतून त्यांचा समावेश करीन. आतां आचार्य यास्मिन्दृष्टे० इत्यादि पदांनीं प्रत्यगात्म्याच्या ठायीं आरोपित होणाऱ्या कर्तृत्वादि अनर्थाची समूल निवृत्ति होणें हें या शास्त्राचें प्रयोजन सांगतातः—ज्या सत्, चित्, आनंद, परिपूर्ण विष्णूचा—शांति, विराक्ति इत्यादि सर्व साधनसंपत्तीनें युक्त होऊन श्रवण, मनन व निदिध्यासन सतत केल्यामुळे—यथार्थ साक्षात्कार झाला असतां हें संसारचक्र समूल नाहीसें होतें, त्या हरीची मी स्तुति करितों. वर अज्ञात विष्णूच्या ठायीं असें म्हणें आहे. व्याचें ज्ञान झालेले नसतें

तें अज्ञात; अज्ञात ब्रह्मच या प्रपंचनामक भ्रमाचें अधिष्ठान आहे. ज्याच्या ठायीं भलत्याच वस्तूंचा भ्रम होतो तें तिचें अधिष्ठान असतें. मार्गांत दोरी पडलेली असते व तिच्या ठायीं 'हा सर्प आहे,' असा भ्रम होतो. म्हणून दोरी हें त्या आरोपित सर्पाचें अधिष्ठान झालें. पण अधिष्ठानाचें ज्ञान न झाल्यासच असा आरोप (भ्रम) होणें शक्य आहे. ही दोरी आहे, असें समजल्यावर सर्पाचा भ्रम कधीं होत नाही. तेव्हां अज्ञान हें भ्रमाचें मुख्य मूल (कारण) झालें. तें आत्म्याच्या ठायीं आरोपीतच आहे. कारण ज्ञान व प्रकाशरूप आत्म्याच्या ठायीं वास्तविक अज्ञान असणें अशक्य आहे. तसेंच तें सत् आहे कीं असत् आहे, हें सांगतां येत नाही, कारण सत् म्हणावें तर सद्गुण आत्म्याप्रमाणें सत्त्वरूप नें त्याचें भान होत नाही व असत् म्हणावें तर हा भयंकर प्रपंच हें त्याचें कार्य आहे. म्हणून त्या अज्ञानास अनिर्वचनीय म्हणतात. आत्म्याच्या ज्ञानानें तें नाहीसें होणें व त्यामुळे प्रपंच आरोपित आहे असा निश्चय होणें ही अनुभवास येण्यासारखी गोष्ट आहे. ज्या वस्तुचें ज्ञान होतें तिच्याविषयीचें अज्ञान नष्ट होतें. हें सर्वास ठाऊक आहे. " आत्मज्ञ पुरुषाचा सर्व शोक नाहीसा होतो " इत्यादि अर्थाच्या श्रुतिही हेंच सागत आहेत. असो; ज्या हरीची स्तुति करावयाची तो अनर्थरूप प्रपंचाचें जें अज्ञान नांवाचें कारण त्याच्या निवृत्तिरूप आहे. आरोपित वस्तूची निवृत्ति नेहमींच अधिष्ठानरूप असते. दोरीवर भासलेल्या सर्पाची निवृत्ति दोरीहून निराळी नाही, हें आम्ही व्यवहारांत नेहमीं पहातों. सर्पाच्या भासास कारण होणाऱ्या दोरीच्या अज्ञानाची निवृत्तिही दोरीहून निराळी नाही. त्याचप्रमाणें ब्रह्माच्या अज्ञानाची निवृत्ति ब्रह्मरूप आहे. ब्रह्म " प्रपंचोपशमरूप व शिव " आहे असें मांडव्य श्रुतीत म्हटलें आहे ॥ १ ॥

ब्रह्म आपल्याहून निराळ्या असलेल्या जगाचा आरंभ करिते, कीं तें स्वतःच जग होतें ! निराळ्या जगाचा आरंभ करितें असें झटल्यास ‘ द्वैतमसि ’ हा दोष येतो. शिवय एका निरवयव पदार्थाचा आरंभ होणें युक्त नाही. आरंभवाद, परिणामवाद व विवर्तवाद असे तीन वाद आहेत. तंतुस जुळवून व गुंथून ब्रह्माचा आरंभ करणें व मातीचे अनेक कण पाण्यानें भिजवून त्यांच्यापासून घटाचा आरंभ करणें, हा नैयायिकांचा आरंभवाद; दुधाचें दही होणें हा सांख्यांचा परिणामवाद व वस्तु एकाप्रकारची असताना ती मलत्या प्रकारची भासणें हा अद्वैतवादी वेदात्यांचा विवर्तवाद होय; त्यांतील आरंभवादाचा अंगीकार बरील कारणास्तव करितां येत नाही. बरें ब्रह्मच जगरूपानें परिणाम पावतें झणून झणावें, तर तें सर्वच जगद्रूप होतें कीं त्यांचा काही भाग जगद्रूप होतो, असा प्रश्न येतो. त्यांतील पहिला पक्ष घेतल्यास मुक्त पुरुषांस मिळण्यासारखें ब्रह्म रहात नाही. कारण सर्वच ब्रह्म जग झाल्याव मुक्तांच्या योग्य निष्प्रपंच ब्रह्म कोठून राहणार ! बरें दुसरा पक्ष घ्यावा. तर ब्रह्म निरवयव असल्यामुळें त्याच्या कांहीं भागाचें जग होतें असेंही झणतां येत नाही. ब्रह्म “ निष्कट ” झणजे निरवयव, आहे असें श्रुतिमाता सांगते. त्यामुळें तें सावयव आहे, असें म्हणूनही वेळ मारून नेतां येत नाही. तेव्हां या अडचणींतून कसें पार पडावें ! झणून कोणी विचारतील. यास्तव आचार्य झणतातः—

यस्यैकांशादित्थमशेषं जगदेत—

त्प्रादुर्भूतं येन पिनदं पुनरित्थम् ॥

येन व्याप्तं येन विबुद्धं सुखदुःखै—

स्तं संसारज्वान्तविनाशं हरिमीढे ॥ २ ॥

विवरणः—ज्या परमात्म्याच्या मायेनें मर्यादित झालेल्या एका भागापासून हें—भोक्ते व भोग्य यांच्या आकारानें अनुभवास येणारे—जग उत्पन्न झालें; नंतर ज्या परमात्म्यामुळेच हें जग वर्ण—आश्रम—इत्यादि भेदानें दृढ बद्ध झालें; ज्या अविष्टानभूत परमात्म्याच्या योगानेंच हें सर्व जग आंतर्वाहेर परिपूर्ण आहे; ह्मणजे आकाशानें जसें सृष्टीस व्यापिलें आहे त्याप्रमाणें ज्यानें आकाशादि सर्वांस व्यापिलें आहे व सुखदुःखयुक्त सर्व जग ज्या स्वयंप्रकाश चैतन्यरूप परमात्म्यानें प्रकाशित केळें आहे त्या प्रपंचकारणाज्ञान—निवृत्तिरूप हरीची मी स्तुति करितों. वस्तुतः ब्रह्म अंशरहित आहे. पण जग सर्व ब्रह्मामध्ये आहे, कीं त्याच्या कांहीं भागांमध्ये—असें विचारणाऱ्या शिष्याच्या भवेनें व गुरु व श्रुति “ त्याच्या कांहीं अंशामध्ये जग रहातें ” असें उत्तर देतात अर्थात् हा अंश कल्पित आहे; वास्तविक नव्हे. ब्रह्माच्या जेवढ्या भागांत माया असते तेवढ्या भागांत जग भासतें. “ माया सर्व ब्रह्मामध्ये रहात नाहीं; तर षटशक्ति जशी सर्व पृथ्वीमध्ये न रहातां ओल्या मातीमध्येच रहाते, त्याप्रमाणें माया ब्रह्माच्या एका भागांत असते. ” असें श्रीविचारण्यमुनींनीं पंचदशीत ह्मटलें आहे. “ सर्व भूतें एका अंशांत रहातात व त्याचे तीन पाद शुद्ध अवस्थेंत (केवळस्थितींत) असतात. ” असें साक्षात् श्रुतीनें सांगितलें आहे. “ विकाररूपानें नसणारे असे ब्रह्माचे तीन पाद आहेत; ” अशा अर्थाचें व्याससूत्रही आहे. तस्मात् आरंभ किंवा परिणाम वादाचा अंगीकार न करितां विवर्त-वादाचा अंगीकार केला असतां वरील शंका रहात नाहींत. जगाच्या स्थितीलाही परमात्माच कारण आहे. असें आचार्यांनीं येथें म्हटल्या-प्रमाणेंच “ हा महा अज परमात्माच या देव—मनुष्य—पशु—पक्ष्यादि जीवांचा व भूः—भुवः—इत्यादि लोकांचा संकर न होऊं देणारा सेतु आहे. ” अशा अर्थाची श्रुति सांगत आहे; आकाशाप्रमाणें परमे-

ईश्वरानें हें सर्व व्यापिले आहे या ज्ञानप्राप्त पुष्टि देणारे ‘जेवढें ज्ञान जग आपण पाहतो किंवा ऐकतो त्या सर्वांस आत्मन व बाहेरून व्यापून नारायण राहिला आहे’ अशा अर्थाचें नारायणोपनिषदांतील वाक्य आहे. पण ब्रह्म जगाच्या उत्पत्त्यादिकांचें कारण आहे. असें झटल्यास ते सर्वत्र समभाव ठेवणारे नाहीं असें होणार; कारण ते देवादि कांही प्राण्यांस अत्यंत सुखी करितें; पशु, पक्षां, इत्यादिकांस अत्यंत दुःखी करितें व मनुष्यादि कांही प्राण्यांस किंचित् सुखी व किंचित् दुःखी बनवितें, तसेंच ते अत्यंत निर्दय आहे असेही म्हणावें लागतें. कारण प्रलयकालीं अनंत प्राण्यास ते मारून टाकितें तेव्हां विषमता व निर्दयता हे दोन दोष त्याच्यावर येतात. त्यासच वैषम्यनैर्घृण्य म्हणतात. त्यांचें निवारण करण्याकरितां या श्लोकांत ‘येन विबुद्धं सुखदुःखैः’ असें म्हटलें आहे. पुत्रादि इष्ट वस्तूंचा लाभ झाला असतां उत्पन्न होणारी जी सत्त्वगुणाच्या परिणामरूप अनुकूल चित्तवृत्ति ते सुख; व रोगादि अनिष्ट वस्तूंचा लाभ झाला असतां उत्पन्न होणारी जी रजोगुणाच्या विकाररूप चित्ताची प्रतिकूल वृत्ति ते दुःख होय. अशा प्रकारच्या सुखदुःखानें युक्त असलेल्या सर्व जगास तो स्वयंप्रकाश आत्मा प्रकाशित करितो. “त्या परम्याच्या स्वरूपचैतन्यानेच हें सर्व प्रकाशित होते (भासतें)” असें श्रुतीही सांगत आहे. तेव्हां प्राण्यास सुखी किंवा दुःखी करणें हें या जगत्कारणाचें काम नाही. तर आपापल्या कर्माप्रमाणें सुखी किंवा दुःखी असलेल्या प्राण्यांस जसेच्या तसें व्यक्त करणें एवढेंच त्याचे काम आहे. प्राण्यांच्या कर्मांची अपेक्षा न करतां रेवळेनें जर त्यानें प्राण्यांस सुखी किंवा दुःखी केलें असतें तर वैषम्यनैर्घृण्य दोष त्याच्यावर आले असते, पण वस्तुस्थिति तशी नाही व म्हणून हे दोष येत नाहीत. वेदांतसूत्रांतही असेंच सांगितलें आहे. ही सृष्टि अनादि आहे; असेही त्यांत सिद्ध केलें आहे. प्रलयकालींही

ती। बीजांतील वृक्षाप्रमाणे सूक्ष्म रूपाने असते. तेव्हा सृष्टीच्या पूर्वी कर्म नव्हते, इत्यादि शंकाही घेता येत नाहीत ॥ २ ॥

हा आकाशादि प्रपंच सुखदुःख, मोहरूप व जड आहे. यास्तव सत्व, रज व तमोगुणरूप जड प्रधानच त्याचे कारण आहे. असे अनुमान हांते. कारण सत्त्वाचा परिणाम सुख, रजाचा दुःख व तमाचा मोह आहे. व कार्य आणि कारण यांचे धर्म समान असले पाहिजेत—असा नियम आहे. ब्रह्म तर केवळ चैतन्यरूप आहे. तेव्हा त्यापासून असले विलक्षण धर्मवाले जग होणे संयुक्तिक दिसत नाही—असे कोणी म्हणतील म्हणून आचार्य सांगतातः—

सर्वज्ञो यो यश्च हि सर्वः सकलो यो

यश्चानन्दाऽनन्तगुणो यो गुणधामा ॥

यश्चाव्यक्तो व्यस्तसमस्तः सदसद्य-

स्तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ ३ ॥

विवरणः—जो सामान्यतः सर्व जाणतो. “ जो सामान्यतः सर्व जाणणारा व विशेषतः सर्व जाणणारा, ज्याचे ज्ञानमय तप आहे म्हणजे जीवांप्रमाणे कलूचांद्रायणादिरूप नाही. ” अशा अर्थाची श्रुति आहे. जातितः ज्ञान हे सामान्य ज्ञान व व्यक्तीतः ज्ञान हे विशेष ज्ञान होय. हा एक मनुष्य आहे असे जाणणे हे सामान्य व हा अमुक मनुष्य आहे, याचे अमुक नांव आहे, हा अमुक ठिकाणी रहातो, त्याच्यामध्ये अमुक गुण आहेत इत्यादि जाणणे हे विशेष ज्ञान होय. प्रधान जड असल्याने नानाप्रकारच्या विचित्र कर्माप्रमाणे विचित्र प्रपंचरचना करण्याचे सामर्थ्य त्याच्यामध्ये नसते. शिवाय सुखादि हे बाह्य जड पदार्थांचे धर्म नव्हेत. ते अंतःकरणाचे धर्म आहेत. जड प्रधानास जगाचे कारण मानणारे सांख्य “ अनादि, एक, रजःसत्त्वतमोरूप व आपल्या सारखीच

असंख्य प्रजा (आकाशादि प्रपञ्च) उत्पन्न करणारी ” इत्यादि
 अर्थाची “ अजामेकां० ” ही श्रुति त्याच्या सिद्धीकरिता प्रमाण देत
 असतात. पण ती श्रुति तेज, जल व अन्न यांस कारण होणाऱ्या
 परमात्म्याच्या ठायी आरोपित झालेल्या अव्याकृताचें प्रतिपादन
 करीत आहे. त्यामुळे त्या श्रुतीवरून प्रधानाची सिद्धी होत नाही.
 सर्व उपनिषदांत जगाच्या कारणानें उत्पत्तीपूर्वी “ ईक्षण (विचार)
 केलें; कामना (इच्छा) केली ” असें झटलेले आढळते. विचार
 व इच्छा हे चेतनाचे धर्म आहेत. जडाचे नव्हेत. तस्मात् जड
 प्रधान जगाचें कारण होऊं शकत नाही; असें भगवान् व्यासांनीं
 वेदांतदर्शनांत न्यायपूर्वक सिद्ध केलें आहे. कार्य व कारण यांमध्ये
 समान धर्म असतात. विलक्षणता असत नाही. हे झणणेंही
 निरर्थक आहे. कारण सचेतन कोळ्यापासून त्याच्या जाळ्याचे
 जड तंतू होतात; जड शेणापासून सचेतन विंचू उत्पन्न होतो व
 सचेतन पुरुषापासून जड केंस व लोम होतात असे आपण पहातो.
 अर्थात् “ यश्च हि सर्वः ” म्हणजे सर्व चराचर तोच आहे.
 घागर आहे; ती मळा समजते; दिसते, माझ्या अनुभवास येते
 इत्यादि व्यवहारावरून सद्गुरु आत्मा (ब्रह्म) सर्वत्र आहे असें ठरते.
 कारण संत्ता व स्फुरण (ज्ञान, अनुभव) हे त्याचे धर्म आहेत. अचे-
 तन प्रचान जरी जगाचें कारण नसलें, तरी ईश्वर ज्याचा अधिष्ठाता
 (प्रेरक) आहे अशा प्रचानामुळे जग होतें असें कोणी (योगी)
 म्हणतील, म्हणून आचार्य म्हणतात “ सकलं यः ” प्रकृति व
 अधिष्ठाताही तोच होय. “ मी बहु व्हावें अशा इच्छा करून त्यानें
 आपणास बहु केलें; अर्थात् तो स्वतःच जगद्रुगानें झाला ” अशा
 अर्थाच्या अनेक श्रुत्या आहेत. ब्रह्मसूत्रात् व्यासांनींही “ एकाचें
 ज्ञान झालें असता सर्वांचें ज्ञान होतें-ही प्रतिज्ञा व-रुक्ता मातीच्या
 गोळ्याचें ज्ञान झालें असतां जसें सर्व मातीच्या पदार्थांचें ज्ञान होतें,

हा दृष्टांत याचा—जगाचें उपादान व निमित्त कारण सद्रुप ईश्वरच आहे. असे मानिल्यानंेच उग्रोध होत नाही क्षणजे असे मानल्यानंेच प्रतिज्ञा व दृष्टांत युक्त होतात.” अशा अर्थाच्या सूत्रानें हाच सिद्धांत ठरविण आहे. ईश्वर जरी नित्यतृप्त आहे तरी प्रत्येक प्रवृत्ति कांहीं तरी फळकणितांच होत असने, असा अबाधित नियम असल्यामुळें, कोणत्या तरी फळाच्या उद्देशानें जग उत्पन्न करण्यास प्रवृत्त झालेल्या त्याच्या तृप्तीचा भंग होईल—असें कोणास वाटूं नये, क्षणू आचार्य—यश्चानन्दः असें क्षणतात, तो परमात्मा अखंड व अमर्यादित आनंदरूप आहे, तो निरिच्छ असल्यामुळें अथवा सर्व भोग्य पदार्थ त्यास प्राप्त असल्यामुळें त्याच्या नित्यतृप्तीची हानि होत नाही. व्यवहारांत कांहीं एक लभ्यांश नसतानाही राजा, आमात्य इत्यादिकांची मृगयादि क्रीडेमध्ये जशी सज्ज प्रवृत्ति होते त्याप्रमाणें ईश्वराचीही जगास निर्माण करणें इत्यादि लीला फळ-कामनेवांचून होते.—जगांत आपण जिनके म्हणून कर्ते पाहातो तितके सर्व कार्याची बाह्य सामग्री घेऊनच कार्यास आरंभ करितात; ते सर्व शरीरयुक्त असतात व त्यांस जें निर्माण करावयाचें असतें त्याचें प्रयोजन (उपयोग) ही त्यांस माहीत असतें; पण तुमच्या या जगकृत्यांमध्ये यांतील एकही गुण नाही. असें असून त्याला तुम्ही कर्ता कसा म्हणतां ! या प्रश्नाचें उत्तरः—“ अनंत गुणः ” या विशेषणानें दिलें आहे. सर्व शक्तिव सर्वज्ञत्व इत्यादि असंख्य गुण (धर्म) त्याच्यामध्ये आहेत, कारण तो नारायण गुणधाम आहे, शुद्धसत्त्वरूप माया हेंच त्याचें धाम म्हणजे गृह म्हणजे उपाधि आहे. सारांश बाह्य साधनें जरी नसलीं तरी त्यांचांचूनच दूध जसें दहीं होतें किंवा पुराणांत वर्णन केल्याप्रमाणें देव व सिद्धियुक्त योगी आपल्या दैवी सामर्थ्यानें जसें पाहिजे तें निर्माण करितात, त्याप्रमाणें अघटित घटना करण्यांत अति

कुशल असलेल्या मायेच्या योगाने शरीरादि कोणत्याही साधना-
वाचूनच त्या जगत्कर्त्यास पाहिजे ते करितां येतें. श्रुति व सूत्र यांत
अक्षरशः असेंच सांगितलें आहे. मायावी ईश्वर हें सर्व करितो,
असें जरी समजलें, तरी व्यवहारांतील मायाच्या [गारुड्या, जादू-
गारा—] प्रमाणें तो दिसत कां नाही—हो शंका रहातेच. म्हणून
“ यथाव्यक्तः ” असें म्हटलें आहे. तो परमात्मा इंद्रियांस ग्रहण
करितां येण्या-ारखा नाही. कारण शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध
या गुणांनीं युक्त असलेल्या द्रव्यांचें किंवा त्या त्या गुणांचें—श्रोत्र,
त्वक् इत्यादि इंद्रिये—ग्रहण करीत असनात. पण हा परमात्मा
द्रव्यही नाही व शब्दादि गुणरूपही नाही. तेव्हां त्याचें ज्ञान
इंद्रियाच्या द्वारा कसें होणार ? ब्रह्मच जर जगाच्या आकाराचें
झालें आहे, तर त्यांत भोक्ता व भोग्य हा भेद कसा झाला ? कारण
सर्वच ब्रह्म आहे, असें म्हटल्यावर त्या भेदास अवकाश रहात नाही—
या शंकेचें “ व्यस्तसमस्तः ” या पदानें समाधान केलें आहे.
समुद्र नामक एका जलराशाचे जसे फेंस, तरंग, बुडबुडे इत्यादि
अनेक प्रकार होतात, तसा तो परमात्मा भोक्ता व भोग्यरूपानें
अनेक प्रकारचा झाला आहे. भोक्ता म्हणजे जीव भोग्य म्हणजे
त्याच्या भोगाचे पदार्थ. जगांत या दोन प्रकारच्या वस्तूंहून अधिक
वस्तु नाही. “ सदसद्यः ” या पदानें आचार्यांनीं ब्रह्मच सत्य व
मिथ्या भोग्यरूपानें होऊन राहिलें आहे. सत् म्हणजे आकाशादि
व्यावहारिक सत्य पदार्थ व असत् म्हणजे भ्रमानें भासणारे सर्प, रूपां,
इत्यादि पदार्थ “ ब्रह्मच सत्य व असत्य जग द्वा ० आहे ” असें
श्रुतीनेही सांगितलें आहे. शेवटचा म्हणजे चवंचाळीमावा श्लोक
सोडून बाकीचे जे त्रेचाळीस श्लोक या स्तोत्रांत आहेत, त्यांतील
प्रत्येकाच्या शेवटी “ तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीढे ” असें म्हटलें

आहे, व त्याचा अर्थ पहिल्या श्लोकांत केला आहे, तसाच सर्वत्र समजावा. ॥ ३ ॥

आरंभ वादी नैयायिकांनीं—प्रत्येक कार्य आपल्यापेक्षां न्यून परिमाणानें युक्त असलेल्या—म्हणजे कमी प्रमाणाच्या कारणापासून होतें असा, तंतूपासून होणारें वस्त्र, मानीपासून होणारा घट, इत्यादि कार्यांकडे पाहून, नियम ठरविळा आहे. त्याप्रमाणें पाहिल्यास परंपरेनें परमाणूस जगाचें उपादान कारण म्हणावें लागतें. शिवाय त्रिभु ब्रह्म परिमित जगाचें उपादान कारण आहे, असें समजणें संयुक्तिक नाही, असें कोणी म्हणतील म्हणून आचार्य सांगतातः—

नमोऽन्यत्रास्त्यपि नैवं परमार्थं दृश्यादन्यो निर्विषयज्ञानमयत्वात् ॥
ज्ञातृज्ञानक्षेयविहीनोऽपि सदा ह्यस्त्वं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडेऽ

विवरणः—ज्या सच्चिदानंदरूप विष्णूचाचून परमाणु—इत्यादि दुसरे काहीं सृष्टीचें कारण नाही. “सृष्टीच्या पूर्वी एकच अद्वितीय ब्रह्म होतें,” अशा अर्थाची श्रुति आहे. कार्य न्यून परिमाणाच्या कारणापासून होतें, हा नियम सर्वत्र लागू पडत नाही. कारण लांब व रुंद दोन गवतांची किंवा दर्भांची दोरी मूळ गवतापेक्षां किंवा दर्भापेक्षां आंगुळ व अरुंद होते, असाही अनुभव येतो. ब्रह्माचा जगाच्या आकारानें परिणाम होतो व तो सत्य आहे, असें भास्कर-संज्ञक वेदांत्याचें मत आहे. त्याचें खंडन करण्याकरितां—“अपि नैवं परमार्थ” म्हणजे ब्रह्मानें असें—आकाशादि आकारानें—परिणत होणें हे वास्तव नव्हे; हा त्याचा खरा परिणाम नव्हे, असें म्हटलें आहे. “ब्रह्म निष्कल, निरवयव आहे” इत्यादि अर्थाच्या श्रुतीनें त्यानें अंशतः जगद्रूपानें परिणत होणें असंभव आहे, असें सुचविलें आहे.—अंशतः परिणाम होणें अशक्य असल्यास सर्व ब्रह्माचाच जगामध्ये परिणाम होतो—असें समजावें; तर मृष्टिकादीं

ब्रह्माचा अभाव होणार. भास्करमताप्रमाणें प्रलय कालीं पुनः तें सच्चिदानंदरूपानें परिणत होतें असें म्हटल्यास तें अनित्य ठरणार. समुद्रादि पदार्थ सावयव असल्यामुळें त्यांचा अंशतः फेनादिरूपानें परिणाम झाला तरी ते समुद्ररूपानें राहूं शकतात. पण निरवयव ब्रह्म अंशतः सत्य जगद्रूप होऊन बाकी ब्रह्मरूपानें राहूं शकत नाही. तस्मात् ब्रह्मानें जगद्रूप होणें हा त्याचा खरा परिणाम नव्हे. परिणाम म्हणजे पदार्थाचें मूळ स्वरूप जाऊन त्यास निराळेंच नवीन रूप येणें. दूधाचें दही होणें हें याचें उदाहरण आहे व याचा वर एकदां निर्देश केला आहे, आरंभ व परिणाम वादांचा अंगीकार केल्यास असे दोष येतात, हें जाणूनच श्रुतीनें व सूत्रकार श्रीव्यासांनीं विवर्तवादाचा अंगीकार केला आहे. अर्थात् जग मिथ्या असल्यामुळें तें (ब्रह्म) जगाचें वास्तविक (खरें) कारण न-ह. पण—प्रत्यक्ष दिसत असलेल्या या जगास मिथ्या कसें म्हणतां ? तें जर मिथ्या असतें, तर त्यांतील व्यवहार जमा पुष्कळ कालपर्यंत नियमानें चालतो तसा चालला नसता; सर्वांना जरी नाही तरी बऱ्याच लोकांना तें मिथ्या आहे असें वाटतें असतें; पण तसें हात नाही. सर्व प्राणी तें सत्य आहे, असें समजूनच एकसारखा व्यवहार करितात. तेव्हां त्याला मिथ्या म्हणणें हें साहस नव्हे का ?—असें कोणी म्हणेल. पण तें बरोबर नाही. कारण—साधनांच्या योगानें अनुभवास येणें—हेंच मिथ्यत्वाचें लक्षण आहे. मन व इंद्रिये हीं अनुभवाचीं साधने आहेत. तीं नेहमीं बाह्य म्हणजे शरीरापासून दूर व भिन्न असलेल्या आणि आंतर म्हणजे बुद्धिवृत्तीपासून शरीरापर्यंत सर्व अनात्मरूप पदार्थांस पहातात. (त्यांचा अनुभव घेतात.) आत्म्याहून भिन्न असलेल्या पदार्थांस अनात्मा म्हणतात. यास्तव ते सर्व मिथ्या आहेत. पण—आत्म्याचाही अनुभव येतो व जगद्रूप ब्रह्मही दृश्य आहे. तेव्हां त्यालाही मिथ्या म्हटलें पाहिजे.—असें कोणी

यावर म्हणेल, म्हणून आचार्य म्हणतात—“ दृश्यादन्यः ” हा विष्णु दृश्याहून भिन्न आहे म्हणजे दृश्य नाही. चैतन्याचा विषय होणारा पदार्थ दृश्य असतो. जड पदार्थच चैतन्याचा विषय होतो. चैतन्य स्वतः द्रष्टृ (पहाणारे) आहे, म्हणूनच त्यास आचार्यांनी शारीरिक माण्यांत विषयी म्हटलें आहे. द्रष्टा कधी दृश्य होत नाही व दृश्य कधी द्रष्टा होत नाही. कारण निर्विषयज्ञानमयत्वात्—हें चैतन्य विषयांची अपेक्षा न करितां स्वयं विज्ञानरूप आहे. म्हणजे त्याच्या ठिकाणचें विज्ञान विषयांमुळें सिद्ध होणारें आहे, असें नाही. दिवा आहे कीं नाही, हें जाणण्यास घांताळ वळें, भांडीं, इत्यादिकांची गरज नमते. ह्मणूनच आत्म्याचा किंवा ब्रह्माचा अनुभव येतो, असें म्हणणें अयोग्य आहे. स्वतः अनुभवरूप आत्म्याचा अनुभव दुसरा कोण व कसा घेणार ? एका दिव्याचा दुसरा दिवा दाखवूं शकत नाही. सूर्यला पहाण्याकरितां कोणी कधी मशाल पेटवीत नाही. परमार्थ दृष्टीनें पाहिल्यास तें तत्त्व ज्ञातज्ञानज्ञेयविहिन आहे, असाच प्रत्येकाचा निश्चय होतो. ज्ञाता म्हणजे ज्ञानाचा आश्रय जीव; ज्ञान म्हणजे अविद्या किंवा अंतःकरण यांचा एक प्रकारचा परिणाम व ज्ञेय म्हणजे आकाशादि वस्तु. या तिघांस त्रिपुटी म्हणतात. त्यांनीं हा रहित आहे, तरी पण अविद्या या उपाधीनें युक्त हाऊन तो सदा “ ज्ञः ” म्हणजे जाणणारा होतो. “ तो सत्रे ज्ञेयांस जाणतो. त्याला जाणणारा मात्र कोणी नाही, ” अशा अर्थाची श्रुति आहे. सारांश; जग मिथ्या आहे. त्यामुळें जगत्कारणत्व हें ब्रह्मचे लक्षणही वास्तविक नाही. तरी तें त्याचें तटस्थ लक्षण होऊं शकतें; विशेषण मात्र होत नाही. असें ठरलें. ॥ ४ ॥

येणेंप्रमाणें तार्किकांस ज्याचें ज्ञान होणें शक्य नाही, अशा श्रुतिप्रोक्त जगत्कारणाची स्तुति करून, आतां भक्ति, श्रद्धा, इत्यादि

साधनांनी संपन्न व गुरुशुश्रूषापरायण असलेल्या साधकांसच ज्याचे ग्रहण करितां येणे शक्य आहे, अशा त्या तत्त्वाची स्तुति करितातः—

आचार्येभ्यो लब्धसुखमाच्युततत्त्वा वैराग्येणाभ्यासबलाच्चैव
दृढिभ्रा भक्त्यैकाग्रध्यानं रायं विदुरीशं तं संसारध्वान्त० ॥ ५ ॥

विवरणः— यांस ब्रह्मतत्त्वाचा साक्षात्कार झाला आहे, अशा शांत व क्रीमुळे बोध करण्यास प्रवृत्त झालेल्या गुरूंपासून ज्यास प्रथम अज्ञात असलेल्या अतिसूक्ष्म व निर्विकार विष्णूचे तत्त्व ज्ञात झाले आहे, व जे पुढे विवेकजन्य वैराग्यामुळे व निरंतर श्रवण-मनन इत्यादिकांच्या योगाने अति दृढ झालेल्या “ मी ब्रह्म आहे ” या उत्तम भक्ताने एकाग्र चित्ताने ध्यान करण्यांत तल्लीन झाले आहेत, ते सज्जन ज्यास जाणतात त्या संसार-कारण-अज्ञान-निवृत्तिरूप हरीची मी स्तुति करितों. आत्मज्ञानार्थ हातांत काही उपायन घेऊन गुरूस शरण गेले पाहिजे. केवळ तर्काच्या योगाने हें तत्त्व ज्ञात होत नाही. तर सर्वज्ञ गुरूंनी युक्ति-दृष्टांत इत्यादि सांगून उपदेश केला असतां त्याचे ज्ञान होतें. दुसऱ्यांस शिकविणें, ग्रंथाचा अर्थ धारण करण्याचें सामर्थ्य असणें, जगांताळ विविध वस्तूंचें ज्ञान करून घेणें, आत्मसाक्षात्काराचे उपाय नव्हत. तर श्रवणादिकांच्या योगाने सतत ईशभक्ति करणे हाच साक्षात्काराचा उपाय आहे. श्रवणमननादिकांच्या योगाने साधकांचे ठायीं एक अलौकिक बळ येतें. त्या बळाने युक्त होऊन एकसारखी आत्म्याची भावना करणारा पुरुष सच्चिदानंदरूप आत्म्याच्या अनुग्रहाने आत्मज्ञ होतो. आत्मा आपलें स्वरूप त्यास व्यक्त करून दाखवितो. असा या श्लोकाचा भावार्थ आहे. ॥ ५ ॥

एकप्र मनाने ध्यान करणारे भक्त त्यास कोणत्या प्रकारे व कोणत्या क्रमाने जाणतात ते सांगतातः—

प्राणानायम्योमिति चित्तं हृदि रंक्षु नान्यत्स्मृत्वा तत्पुनरत्रैव विलाप्य
क्षीणे चित्ते भावशिरस्मीति विदुर्य तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे६

विवरणः—वाक्, त्वक् इत्यादि ज्ञानेन्द्रियांस विषयांपासून परत फिरवून नंतर “ ओ ” “ ओ ” असें सतत म्हणत चित्तास हृदया-काशामध्ये म्हणजे चिदाकाशांत बंद करून रूप, रस, इत्यादि विषयांची स्मृति झाली तरी तिला दूर करून पुनरपि “ मी ब्रह्म आहे ” या जपामध्ये त्यास व्यग्र करून ब्रह्मरूप आत्म्यामध्ये लीन करावे. बाप्रमाणें चित्त लीन झालें असतां, म्हणजे तें ध्यान सोडून स्वस्थ झालें असतां स्वयंप्रकाश परमात्माच मी आहे असें ज्यास जाणतात त्या अज्ञाननिवृत्तिरूप हरीची मी स्तुति करितों. “ ओ असा उच्चार करून ध्यान लावावे. ” असें श्रुतीमध्येही सांगितलें आहे. “ संकल्पापासून उत्पन्न होणाऱ्या सर्व इच्छा सोडून मनानेंच इंद्रिय-समूहास प्रतिबद्ध करून धैर्ययुक्त बुद्धीनें इळु इळु शांत व्हावे. मन आत्म्यामध्ये स्थिर करून कांहीं चिंतन करूं नये, तें चंचल होऊन बाहेर विषयाकडे जाऊं लागल्यास त्यास परतवून आत्म्याकडे आणावे व स्वरूपा स्थिर करावे. ” असा श्रीगीतेचा उपदेश आहे. “ निर्गुण उपासना परिपक्व झाली कीं निरोधात्मक समाधि अनायासानें प्राप्त होते. चित्ताचा पूर्ण निरोध झाला म्हणजे चित्तांत असंग वस्तूच चमकत रहाते, व याच वस्तूचा पुनः पुनः परिचय (अभ्यास) केला कीं महावाक्पांवरून तत्त्वसाक्षात्कार होतो, ” असा भारती-तीर्थानां आपला अनुभव सांगितला आहे. “ प्रथम सर्व इंद्रियांचा व्यापार बंद करून केवळ मनाचा व्यापार होऊं द्यावा, पुढें मनो-व्यापारही सोडून त्या मनास देह, इंद्रिये इत्यादिकांच्या व्यापारास पाहणारा जो चैतन्य आत्मा त्यामध्ये लीन करावे. म्हणजे मनादि-कांच्या ठिकाणची आत्मबुद्धि सोडून बुद्धीचा साक्षी सच्चिदानंद आत्मा

मी आहे अशी भावना करावी. पुढें तें चैतन्य सर्वव्यापी ब्रह्मरूप आहे अशी भावना करावी व शेवटी त्याही भावनेचा त्याग करून आत्मत्व, ब्रह्मत्व, इत्यादि विकल्पशून्य शांत आत्मरूप होऊन रहावें. ” असेंही कठश्रुतीमध्ये सांगितलें आहे. सारांश, ध्यानद्वारा आत्म-साक्षात्कार करून घेण्याचा क्रम व प्रकार असा आहे. अशा केवळरूपानें जो रहातो तो स्वतः ब्रह्मरूप आहे. त्यास ब्रह्मवेत्ता म्हणणेंही अयोग्य होय. ॥ ६ ॥

“ त्या परमात्म्यासच विशेषेंकरून जाणून बुद्धिमान् पुरुषानें त्याच प्रत्ययाचें सतत अनुसंधान करावें. ” अशा अर्थाची श्रुति व “ माझे अनन्य चित्तानें चिंतन करणारे जे पुरुष माझी सतत उपासना करितात त्या नित्य योग्यांचा योगक्षेम मी चालवितों. ” (योग म्हणजे जें नसेल तें देणें व क्षेम म्हणजे जें पूर्वांच प्राप्त झालेलें असेल त्याचें रक्षण करणें) आणि “ कित्येक ध्यानाने शरीरांतील आत्म्यास पहातात. ” अशा अर्थाच्या स्मृति हाच अर्थ सांगतात, असें आता प्रतिपादन करितात:—

यं ब्रह्माख्यं देवमनन्यं परिपूर्णं हृत्स्थं भक्तैर्लभ्यमजं सूक्ष्ममतर्क्यम् ॥
ध्यात्वात्मस्थ ब्रह्मविदो यं विदुरीशं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ७

विवरण:—ज्या ब्रह्मसंज्ञक, स्वयंप्रकाश, अन्यवस्तुशून्य, सर्व देश व काल यांत राहणाऱ्या, सतत श्रवणादिकांच्या योगानें आत्म्यास भजणाऱ्या भक्तांसच प्राप्त होणाऱ्या, जन्मरहित, इंद्रियांच्या द्वारा अनुभवास न येण्या इतक्या सूक्ष्म, केवळ तर्काच्या योगानें प्राप्त न होतां केवळ उपनिषदांच्या योगानें ज्ञात होणाऱ्या, शरीर व इंद्रियें यांच्या या समूहांत जीवरूपानें प्रवेश करून राहिलेल्या आणि सर्व प्राण्यांच्या हृदयांत अंतर्गामी होऊन राहिलेल्या ईशास

ब्रह्मवेत्ते जाणतात, त्या संसारध्वान्तविनाशरूप हरीची मी स्तुति करितों. ब्रह्म म्हणजे त्रिविध परिच्छेदशून्य; फार-फार मोठे ॥ ७ ॥

याप्रमाणे प्रथम भक्ति, श्रद्धा, वैराग्य इत्यादि साधनांनी युक्त असलेल्या पुरुषांच्याच साक्षात् अनुभवास येणाऱ्या तत्वाची स्तुति करून आतां महावाक्यांतील तत् व त्वं या पदांचा अर्थ ज्यांस बरोबर समजतो, त्यांसच त्याचा साक्षात्कार होतो, अशा अभिप्रायाने हरीची स्तुति करितातः—

मात्रातीतं स्वात्मविकाशात्मविबोधं ज्ञेयातीतं ज्ञानमयं दृद्युपलभ्यम्
भावप्राधानन्दमनन्यं च विदुर्यं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥८॥

विवरणः—मात्रा म्हणजे विषयांचे ग्रहण करणारी इंद्रिये. त्यांहून अतीत म्हणजे त्यांस विषय न होणारे; रूप, जाति, संबंध इत्यादीकांनी रहित असल्यामुळे इंद्रियांच्या यांगाने, कृच्छ्राद्रायणादि तपाच्या योगाने व अग्निष्टोमादिकांच्या योगाने त्यांचे ज्ञान होणे शक्य नाही, असे श्रुतीनेही सांगितले आहे. ज्याचे कोणत्याच ज्ञानसाधनाने ज्ञान होत नाही, 'ते नाही' असेच म्हटले पाहिजे. असा कोणास भ्रम हाईल म्हणून "स्वात्मविकाशात्मविबोधं" असे म्हटले आहे. स्व म्हणजे प्रत्यगात्मा. त्याचा आत्मा म्हणजे स्वरूप. त्याच्या योगाने ज्याचा विकास म्हणजे अभिव्यक्ति होते, या अंतःकरणात ज्याचा विशेष बोध होतो असा तो विष्णु. अंतःकरण सत्त्वगुणाचे कार्य असल्यामुळे त्या अति स्वच्छ उपार्धीतच आत्म्याची अभिव्यक्ति होते. तर मग ते तत्त्व बुद्धिप्राप्त आहे, असे म्हणाल तर सांगतो—**ज्ञेयातीतं**—ज्याचे ज्याचे ज्ञान होते ते ते सर्व ज्ञेय असते. अर्थात् ज्ञेय म्हणजे ज्ञानाचा विषय व ज्ञेयातीत म्हणजे ज्ञानविषय न होणारे. कारण ते ज्ञानमय आहे. ज्ञान हेंच त्याचे स्वरूप आहे. ज्ञान कधीही ज्ञेय होत नाही. जगांत ज्ञान व ज्ञेय अशा दोनच वस्तु आहेत.

ज्ञान त्रिकालीं ज्ञानच असत व ज्ञेय हें ज्ञेयच रहातें. बुद्धिवृत्तीत ज्ञानाचा केवळ आभास (छाया) येतो. वृत्ति उत्पन्न होऊन नाश पावणाऱ्या अहंत, त्यामुळ तें ज्ञानही क्षणोक्षणी, उत्पन्न होतें व नाश पावत, असा सामान्य लोकांस भ्रम होतो; पण आत्मस्वरूपभूत ज्ञान नित्य आहे. तें कसो उत्पन्न होत नाही; नाश पावत नाही व दुसऱ्या कोणाचा विषय होत नाही. तें साक्षी ज्ञानवृत्तीन व्यक्त होणाऱ्या ज्ञानाभासाला जाणतं. असो; तर मग त्याचा अंतःकरणांत विशेष बोध कसा होतो ! असे कोणी विचारील म्हणून आचार्य म्हणतात—दृशुरलम्ब्यम्—ज्याला दुसरी कोणतीही ज्योति प्रकाशित करूं शकत नाही, अशा सूर्याचें जसे आशांत स्पष्ट प्रतिबिम्ब दिसतें, त्याप्रमाणे नमेल बुद्ध्यामध्ये त्या ज्ञानात व ज्ञानमय विष्णूचें प्रतिबिम्बरूपानें स्वतः स्फुरण संभवतें. “आत्म्याचें सूक्ष्म बुद्धीनें च ग्रहण करितां येतें व मन आणें वाणी यांचा ता विषय होत नाही” अशा विरुद्ध अर्थाच्या श्रुति आढळतात, त्याची व्यवस्था अशी—मन नच यास जाणाव असे जेथें जेथें मागिल्लें असेच तेथें तेथें आत्मा वृत्तव्याप्य आहे असा अर्थ समजावा व “तो अग्रमय आहे; मनागाचर नाही,” असें जेथें म्हटलें असत तेथें तो फलव्याप्य नाही—असा त्याचा भावार्थ समजावा. वृत्तिव्याप्यत्व म्हणजे आत्म्यानें अंतःकरणवृत्तीमध्ये प्रतिबिम्बरूपानें स्वतःच स्पष्ट भागणें, व फलव्याप्यत्व म्हणजे वृत्तींतोळ जो चिदाभास त्याच्या योगानें प्रकाशित होणें. स्वयंप्रकाश आत्म्यास हा चिदाभास प्रकाशित करूं शकत नाही. वज्र, घट, इत्यादि जड पदार्थांन तो प्रकटित करून साक्षीस दाखवूं शकतो, यात्रा दिव्याचा दृष्टान्त योग्य आहे. दिवा अंधारांतील पदार्थांस दाखवूं शकतो, पण दुसऱ्या दिव्यास दाखवूं शकत नाही. अथवा त्यास सूर्यापुढें नेलें असता निस्तेज होतो. वृत्ति म्हणजे अंतःकरणाचा परिणाम. क्षणाक्षणी परिणाम पावणे हा त्या

(अंतःकरणा) चा स्वभावच आहे म्हणून त्याला अगदीच जरी घालवितां आले नाही. तरी ध्यानादि साधनांचा दीर्घकाल अभ्यास केल्याने त्यास प्रतिबंध वरितां येतो. अशा प्रतिबद्ध चित्तांत स्वयंप्रकाश आत्मा स्वयं-स्फुरण पावतो. वर्त्तमान्येही तो दुसऱ्या कोणच्या सहायावांचून किंवा प्रयत्नावांचून प्रतिबिंबित होतो. पण साक्षात्कार कसा होतो ते सुच विण्याकरितां येथे असें म्हटलें आहे. असो; तर याप्रमाणे अप्रमेय आत्म्याचाही बोध होऊं शकतो. येथवर हृदयांत उपलब्ध होणाऱ्या त्वं पदार्थांचें प्रतिपादन करून आतां तत्पदार्थांचें वर्णन करितात—
भावग्राह्यानन्दं भावरूपानें प्राद्य असा हा आनंद आहे त्याच्याहून अधिक आनंदच नाही. असा पराकाष्ठेस पोचलेला तो आनंद आहे. त्याचा केवळ अनुभव घेतां येतो. वाणीनें उच्चार करितां किंवा मनानें त्याविषयीं संकल्प करितां येत नाही. तसाच तो “**अनन्य**” आहे. अनन्य म्हणजे अद्वितीय. तात्पर्य, देहादिकांहून भिन्न, स्वयंप्रकाश, असंग, इंद्रियादिकांच्या प्रवृत्तींचें निमित्त व ज्याचें चैतन्य कधीही लुप्त होत नाही असा प्रत्यगात्मा, हा “**तै तूं आहेस**” या महावाक्यांतील “**तूं**” या शब्दाचा अर्थ आहे, व अद्वितीय निरतिशय आनंद हा “**तै**” या शब्दाचा अर्थ आहे. प्रत्यगात्मा व ब्रह्म यांचें ऐक्य हा सर्व महावाक्याचा अर्थ आहे. पण हें सत्य ज्यांस ठाऊक नसतें असे काहीं द्वैती वादी व भ्रष्टसमाजी या महावाक्यांचीं ठर उडवीत असतात. पण त्या अज्ञांच्या प्रलापांकडे वेदात्यांस लक्ष्य देण्याचें मुळींच कारण नाही. अद्वैत सिद्धांत त्रिकाल सत्य आहे. असल्या प्रलापांनीं त्याचें काहीं वांकडें होणार नाही ॥ ८ ॥

जगांतील हे अनेक पदार्थ प्रत्यक्ष दिसत असतांना ब्रह्म अनन्य आहे असें कसें म्हणतां ? असें कोणी विचारील म्हणून आचार्य म्हणतातः—

यद्यद्वेद्यं वस्तुसतत्त्वं विषयाख्यं तद्ब्रह्मैवेति विदित्वा तदहं च ॥
ध्यायन्त्येवं यं सनकाद्या मुनयोऽजं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ९.

विवरणः—विषय नामक जे जे पुरुषास बद्ध करणारे शब्द-
स्पर्शादि गुण आहेत, ते सर्व वेद्य म्हणजे दृश्य-द्रष्ट्याचे विषय
असल्यामुळे परमार्थब्रह्मस्वरूपच आहेत. सर्व विषय ब्रह्माच्या
ठिकाणी आरोपित आहेत. आरोपित वस्तु अधिष्ठानाहून भिन्न
नसते. श्रुतीनेही—हें सर्व ब्रह्म आहे, हें सर्व आत्मा व पुरुष आहे—
असा वारंवार घोष केला आहे. यास्तव दिसणारे (अनुभवास
येणारे) सर्व ब्रह्मच आहे; त्यावांचून दुसरे काही नाही, असें
जाणून—ते ब्रह्म मी आहे; व मां तें ब्रह्म आहे—असें ज्या परमात्म्या
हरीचें सनक, सनंदन. सनात, सनत्कुमार, इत्यादि मुनि ध्यान करितात,
त्याची मी स्तुति करितो. आत्मा परिच्छिन्न म्हणजे केवळ या शरी-
रांत राहणारा आहे हा भ्रम दूर व्हावा, म्हणून “ मी ब्रह्म आहे ”
अशी भावना करावी व ब्रह्म परोक्ष आहे प्रत्यक्ष नाही; ही कुकल्पना
नाहीशी व्हावी म्हणून “ ब्रह्म मी आहे ” असें चिंतन करावे. ॥ ९ ॥

आत्मा—अहं म्हणजे “ मी ” या अनुभवाचा विषय आहे, हें जर
प्रसिद्ध आहे, तर त्याला ज्ञेयातीत कसें म्हणतां येईल ! असें कोणी
विचारील म्हणून भगवान् श्रीशंकराचार्य सांगतातः—

यद्यद्वेद्यं तद्ब्रह्मं नेति विहाय स्वात्मज्योतिर्ज्ञानमयानन्दमवाप्य ॥
तस्मिन्नस्मीत्यात्मविदो यं विदुरीशं तं संसारध्वान्तविनाशं ॥ १० ॥

विवरणः—देहापासून अहंकारापर्यंत जें जें वेद्य-दृश्य-ज्ञान—
विषय आहे तें तें मी (आत्मा) नव्हे. कारण अनात्म पदार्थच वेद्य
होतात. अहंकार, बुद्धि, मन, त्यांच्या वृत्ति, इंद्रिये व देह, वस्त्र, पुस्तक
इत्यादि बाह्य पदार्थांप्रमाणें ज्ञेय आहेत. तस्मात् ते अहंकारादि ज्ञानस्व-
रूप आत्मा नव्हेत; असा विचार करून, त्यांचा त्याग करून, नंतर

स्वयंप्रकाश ज्ञानस्वरूप आनंदास प्राप्त होऊन म्हणजे तो अत्यंत प्रिय आहे असा निश्चय करून, व तोच मी आहे अशी भावना करून ज्या ईशाचा आत्मवेत्ते साक्ष तू अनुभव घेतात, त्या हरीची मी स्तुति करितों. देहादिकांहून भिन्न आनंदात्मा हा “तू” या पदाचा लक्ष्य अर्थ आहे. त्याचें ज्ञान ज्ञाल्यावांचून तोच ब्रह्म आहे असे ज्ञान होणें संभवनाय नाही देहादि-उपाधियुक्त आत्मा हा “तू” या पदाचा वाच्यार्थ व तमोगुणप्रधान व सत्वगुणप्रधान मायायुक्त चैतन्य (ईश्वर) हा “तें” या पदाचा वाच्यार्थ आहे वाच्यार्थ म्हणजे शब्दाचा प्रसिद्ध अर्थ व लक्ष्यार्थ म्हणजे वाक्यांत वाच्यार्थ संभवन नसल्यामुळे त्याचा विचारानें ध्यानांत येणारा अर्थ. “तें तू आहेस, ” “मी ब्रह्म आहे; ” “हा आत्मा, ब्रह्म आहे!” “प्रज्ञान ब्रह्म आहे ” या वाक्यांतील तें, तू, आत्मा प्रज्ञान, ब्रह्म, इत्यादि पदांचा लक्ष्यार्थ घेऊनच ऐक्य हा अर्थ ठरवावा लागतो. ॥ १० ॥

पण—आत्मा देहादिकांहून भिन्न आहे व तोच ब्रह्म आहे, असे जाणणाऱ्याही कित्येकस मुक्ति मिळत नाही; ते पुनरपि देहादिकांस आत्मा समजतात; असे आपण पहातो. तेव्हा हे ज्ञान निरर्थक आहे—असे कोणी समजतील म्हणून आचार्य म्हणतात.—

हित्वा हित्वा दृश्यमशेषं सविकल्पं मत्वा शिष्टं भादृशिमात्रं गगनाभम्
त्यक्त्वा देहं यं प्रविशन्त्यच्युतभक्तास्तं संनारच्चान्त० ॥ ११ ॥

विवरणः—दृश्य व सविकल्प असा हा सर्व बाह्य व आंतर प्रपंच असत्य व अनात्मरूप आहे असे सतत अनुचितन करून त्याचें पुनः निरसन करावें. जग मिथ्या आहे, देहादि आत्मा नव्हे व आत्मा चैतन्यरूप आहे, ही भावना दृढ झालेली नसल्यामुळे परोक्ष ज्ञानी जीवन्मुक्त झाल्याचें दिसत नाही. पण ही भावना दीर्घकाल

निरंतर अभ्यासानें दृढ झाल्यावर जग सत्य आहे असा भ्रम होत नाही. “ आत्मा देहादिरूप आहे व जग सत्य आहे असें वाटणें हीच विपर्यय भावना होय. तत्त्वभावनेनें ती निवृत्त होते. यास्तव आत्मा देहादिकांहून भिन्न आहे व जग मिथ्या आहे, अशी तत्त्वभावना निरंतर करावी ” असें भारतीतीर्थानीं पंचदशीच्या मातव्या प्रकरणांत म्हटलें आहे. विपरीत भावनेचा क्षय झाला असतां बाक्की राहिलेलें स्वप्नशास्त्रिमात्रतत्त्व, विभुत्व, स्वच्छत्व, असंगत्त्व इत्यादि धर्माच्या योगानें आकाशासारखें आहे व तोच माझा आत्मा आहे असें जाणून देहाचा त्याग करावा. म्हणजे देह आत्मा अहे असें कधीं चुकनही समजें नये. याप्रमाणें विचार करून व दृढ अभ्यासानें साधक ज्या विष्णुचें स्वरूप होऊन राहातात त्याचा मी स्तुत करितों तात्पर्य वर सांगितल्याप्रमाणें प्रयत्न केला असतां आत्मज्ञान होतें; आत्मज्ञानानें मूळ अज्ञान नष्ट होतें व त्यानंतर सर्व साधक ब्रह्मरूप होऊन रहातात. ॥ १ ॥

बृहदारण्यक उपनिषदाच्या पाच या अध्यायांत अशी आख्यायिका (कथा) आहे जनकांनै ज्यांत पुष्कळ दक्षिणा द्यावयाची आहे, असा यज्ञ आभिला. तेव्हां यज्ञ पाहाण्याचा इच्छेनें व धन मिळेल या आशनें अनेक वेदवेत्ते ब्राह्मण नाना देशांतून आले. पुष्कळ विद्वान् ब्राह्मण एके ठिकाणीं जमले आहेत असें पाहून जनकाच्या मनांत आलें कीं, यांत सर्वोत्तम ब्रह्मिष्ठ कोण आहे, तें जाणून त्यास शरण जावे व त्याच्यापासून तत्त्व समजून घ्यावें. नंतर त्यानें अशी युक्ति केली—एक सहस्र गायी, सैनें, रुपें व रत्न यांनीं भूषित करून ब्राह्मणांच्या सभेजवळ आणून उम्या केल्या, आणि नंतर तो राजा त्या सर्वांस उद्देशून म्हणाला पूज्य ब्राह्मणांनो, आपल्या या सभेमध्ये जो सर्वांत अधिक ब्रह्मनिष्ठ असल त्यानें या मी दिलेल्या गायी घ्याव्या. राजाचें हें भाषण ऐकून सर्व आश्चर्यचकित

झाले व त्यांना थोडी भीतिही वाटली. सर्व ब्राह्मण मुकाब्याने वसले. कोणीच कांहीं बोलत नाही,, असे पाहून याज्ञवल्क्यमुनि आपल्या शिष्यास म्हणाला “ या गायी आमच्या घरी घेऊन जा ” त्याबरोबर शिष्याने गुरूच्या आज्ञेप्रमाणे केले. पण हे साहस पाहून इतर ब्राह्मण रागावले व याज्ञवल्क्यास वादांत जिकण्याकरितां आपणास ज्ञानी समजणारे कांहीं ब्राह्मण पुढे सरसावले. त्यांतील एकान म्हटले “ याज्ञवल्क्या, तूं असां सर्वांपेक्षां अधिक ब्रह्मनिष्ठ आहेस काय ! बरे तर मी आतां विचारतो त्या प्रश्नाचे उत्तर दे. ” त्यावर याज्ञवल्क्य शांतपणे म्हणाले, ब्रह्मनिष्ठांस नमस्कार असो. आह्मी तर बुवा, गाईची इच्छा करणारे आहोंत. तरी पण तुला जें विचारावयाचें असेल तें विचार. ” पुढे आश्वलादि पांच सहा ब्राह्मणांनीं त्यांच्याशीं प्रश्नोत्तरें केलीं. पण ते सर्व निरुत्तर झाले. याज्ञवल्क्यांनीं त्यांचा पराजय केला. नंतर उद्दालक ऋषीनें अंतर्यामी-विषयीं प्रश्न केला. तेव्हां—जो पृथ्वीमध्ये असतो; तिच्या आंत रहातो; पण ज्याला पृथ्वी देवता जाणत नाही; ज्याचे पृथ्वी हें शरीर आहे; तो निर्विकार, नित्य, अंतर्यामी तुझा आत्मा आहे. असें अनेक पर्यायांनीं त्यांनीं तेथे सांगितले. तेव्हां याप्रमाणे ब्रह्मवेत्त्यांच्या समेत अंतर्यामीरूपानें सिद्ध झालेला जो विष्णु त्याची स्तुति करितातः—

सर्वत्रास्ते सर्वशरीरी न च सर्वः सर्वं वेत्येवेह न य वेति हि सर्वः॥
सर्वत्रान्तर्यामि त्रयेत्यं यमयन्यस्तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमिडे १२

विवरणः—जो पृथ्वी इत्यादि सर्व वस्तूंमध्ये उपादानरूपानें असतो; सर्व सृष्ट पदार्थ हें ज्याचे शरीर आहे; पण जो सर्व नाही; तर सर्वांचे अधिष्ठान होऊन सर्वांच्या आंत रहातो; जो या पृथिवी इत्यादि पदार्थांत राहून सर्व जाणतो; पण ज्याला पृथिवी इत्यादि कोणो जाणत नाही; जो पृथिव्यादि वस्तूंस आपापल्या कर्मांमध्ये

प्रेरित करितो व जो याप्रमाणें सर्वत्र अन्तर्यामिरूपानें असतो, त्या हरीची मी स्तुति करितों. “ तो सर्व जाणतो पण त्याला जाणणारा कोणी नाही, ” असें श्रुतिवचन व “ अर्जुना, मी भूत, भविष्य व वर्तमान भूतांस जाणतो; पण मला कोणी जाणत नाही. ” “ मी धर्म जाणतो पण माझी त्यांत प्रवृत्ति होत नाही; अधर्मही जाणतो पण त्यापासून मला निवृत्त होतां येत नाही. कारण कोणी एक हृदयस्थ देव जशी मला प्रेरणा करितो, तसें मी करितों. ” “ अर्जुना, शरीररूपी यंत्रावर आरूढ झालेल्या (म्हणजे देहच मी असा अभिमान करणाऱ्या) सर्व प्राण्यांस मायेच्या योगानें फिरवीत ईश्वर सर्वांच्या हृदयांत रहातो. ” अशा अर्थाच्या स्मृति हाच अर्थ सांगत आहेत. ॥ १२ ॥

सर्व उपनिषदे साक्षात् किंवा परंपरेंनें ब्रह्म अद्वितीय आहे व प्रत्यगात्मा ब्रह्मरूप आहे, असें सांगतात. तें कशावरून म्हणून म्हणाल तर सांगतों—ऐतरेय उपनिषदांच्या आरंभी—पूर्वीं हें सर्व एक आत्माच होता. या अवांतर वाक्यानें आत्म्याचें अद्वितीयत्व सांगून शेवटीं “ प्रज्ञा होच प्रतिष्ठा आहे, प्रज्ञानच ब्रह्म आहे, ” या महावाक्यानें प्रत्यगात्मा अद्वितीय ब्रह्मरूप आहे असें सांगितलें आहे. प्रत्यगात्मा व ब्रह्म यांच्या ऐक्याचा बोध करणारे जें वाक्य तें महावाक्य व ईश्वर, सृष्टि इत्यादिकांचा बोध करणारे वाक्य अवांतर वाक्य होय. त्याचप्रमाणें तैत्तिरीय उपनिषदांत “ सत्यं, ज्ञानं, अनंतं, ब्रह्म ” असा—अवांतर वाक्यानें अद्वितीय ब्रह्माचा—उल्लेख करून “ हा या पुरुषामध्ये असणारा आनंद व आदित्यामध्ये असणारा आनंद एक आहे; ” या महावाक्यानें ब्रह्मात्मिक्य सांगितलें आहे. छान्दोग्योपनिषदांत “ हें प्रियदर्शन, हें सर्व उत्पत्तीपूर्वीं एकच व अद्वितीय सत्-मात्र होतें; ” या वाक्यानें ब्रह्माचा बोध करून पुढें महावाक्यानें “ ते सत् तूं आहेस ” असें त्याचें ऐक्य दाखविलें आहे. प्रत्येक उपनिषदांत

प्रायः असच्च वर्णन आहे. “ त्या आत्म्यापासून आकाशाची उत्पत्ति झाली; त्याने तेजास उत्पन्न केले; ” इत्यादि वचनांवरून आकाशादि सर्व वस्तु जन्य व लामुळेच अनित्य आहेत असें ठरते. :तकेंच नव्हे, तर त्यांची उत्पत्ति, स्थिति व लय ब्रह्माच्या आधारानें होत असल्याचें वर्णन ऐकून ब्रह्मच त्यांचें उपादान कारण आहे असें सिद्ध होते. “ तो या मस्तकावरील भागास फोडून त्या द्वारानें आंत शिरला. ” “ तें उत्पन्न वरून त्यातच मग प्रवेश करिता झाला. ” “ या जीवरूप आत्म्याने प्रवेश वरून म्हणजे जीवात्मा या रूपानें या कार्यकरणसमूहां (शरीरां, त प्रवेश वरून ” इत्यादि श्रुतिवचनें ब्रह्मच जैवरूपानें अंतःकरणांत प्रविष्ट झालें असें सांगत आहेत. धर्माच्या बाहेर असलेला एकादा पुरुष जसा घरांत प्रवेश करितो, तसा ब्रह्माचा हा प्रवेश नव्हे. तर अंतःकरणांत—त्याची उपलब्धि होणें; त्यानें आभासरूपानें व्यक्त होणें—हाच त्याचा प्रवेश आहे. यावरूनही ऐक्याचाच बोध होतो, ब्रह्म सर्वांचें नियमन करणारें आहे असें सांगितलें आहे त्यावरूनही अभेद सिद्ध होतो. कारण अत्यंत भिन्न असलेल्या दोन पदार्थांत नियमनियामकभाव येत नसतो. ज्याचे नियमन करावयाचें तें नियम्य व जें नियमन करणारें तें नियामक होय. “ ब्रह्मज्ञ ब्रह्मच होतो; ” “ ब्रह्मवेत्ता परब्रह्मास प्राप्त होतो; ” “ अमृत झाला ” इत्यादि श्रुतिवचनें अभेद ज्ञानाचें परम फल सांगत आहेत. अशाप्रकारें प्रत्येक उपनिषदांत अर्वांतर व महावाक्यांनी ज्याच्या ऐक्याचें प्रतिपादन वेलेलें आढळते, त्या परम तत्त्वाची स्तुति आचार्य या पुढच्या श्लोकांत करतात:—

सर्व दृष्ट्य स्वात्मनि युक्त्य जगदेतत् दृष्टात्मन चैवमजं सर्वजनेषु ॥
सर्वात्मकाऽस्मीति विदुर्ये जनहृत्स्थं तं संसारध्वान्तविभाशं ॥ १३ ॥

विवरणः—अनुभवास येणारें हें सर्व आकाशादि, जगत् युक्तीनें स्वात्म्यामध्येच पहावें. दृक् वस्तूच्या संबंधावांचून जड वस्तूचें भान होणें अशक्य आहे. पण दृक् व दृश्य यांचा हात व पुस्तक यांच्या संयोगाप्रमाणें संयोग होणें असंभव आहे. आणि संयोगादि कोणत्या तरी मुख्य संबंधावांचून पदार्थांमध्ये विषयविषयीभाव येत नाही, असा नियम आहे. यास्तव कोणता तरी संबंध मानिल्यावाचून आकाशादि सर्व प्रपंचाचें भान होणें शक्य नाही. तेव्हां चैतन्याचे ठायीं प्रपंचाचा अभ्यस्त (आरोपित) हाच संबंध वेतला पाहिजे. ही युक्ति आहे. या युक्तीनें सर्व जगत् आत्म्यामध्ये कल्पित आहे, असें जाणून जन्मरहीत व साक्षात् अनुभवास येणारा हा आत्मा उत्पन्न होणाऱ्या व अंतःकरणादि उपाधींनीं युक्त असलेल्या जनांमध्ये प्रतिबिम्बरूपानें राहतो असें पाहून (जाणून, ओळखून) सर्व आकाशादि प्रपंच व शरीरें यांमध्ये क्रमानें अधिष्ठाता व जीव या रूपानें रहाणारा सर्वरूप एक आत्मा मी आहे, असें सर्व जनांच्या बुद्धीत नित्य अपरोक्ष असणाऱ्या ज्या हरीस तत्वज्ञ जाणतात त्याचें मी स्तवन करितों. “ जाग्रत्, स्वप्न व सुषुप्ति या तीन पुरांमध्ये जो जीव क्रीडा करीत असतो त्याच्यापासून हें सर्व विचित्र जग निर्माण झालें ” “ जो एक आत्मा प्रत्येक अंतःकरणांत रहातो; ” “ परमात्मा मायेच्या योगानें देव, मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि रूपानें अनेकरूप झाल्याचें दिसतें. ” जसा एक अग्नि भुवनांत प्रविष्ट होऊन, प्रविष्ट झालेल्या प्रत्येक पदार्थाप्रमाणें दिसतो त्याप्रमाणें एकच परमात्मा ज्यांत प्रविष्ट झाला त्याप्रमाणें बनला व त्यास बाहेरूनही व्यापून राहिला आहे. ” “ ब्रह्म साक्षात् अपरोक्ष आहे. ” (आश्वास वक्त्र, पुस्तक, सुखदुःख इत्यादीकांचें प्रत्यक्ष ज्ञान होतें. पण तें अंतःकरणवृत्ति व त्यातील आभास यांवांचून होत नाही. आत्म्याचें ज्ञान वृत्ति इत्यादि साधनांवांचून होतें. म्हणून तो साक्षात् अपरोक्ष होय. आत्माच

ब्रह्म आहे. वृत्ति, आभास, इंद्रिये, प्रकाश इत्यादि कोणत्याही अंतर्बहिस्साधनांच्या सहायावाचून त्याचे प्रत्यक्ष ज्ञान होत असल्या-मुळेच तो स्वयंप्रकाश, स्वयंज्योति, स्वयंसिद्ध, स्वयंवेद्य, स्वतंत्र, ज्ञानरूप, चैतन्य, व सत् होय.) “ आपला आत्मा सर्व भूतांमध्ये आहे व सर्वभूतें आत्म्याच्या आश्रयानें आहेत, असें पहाणारा परब्रह्मास पोचतो. दुसऱ्या कोणत्याही साधनानें साधक परब्रह्मास पोचत नाही. ” “ माझ्या ठायींच हें सर्व निर्माण झालें; माझ्या ठायींच हें सर्व प्रतिष्ठित (स्थित) आहे; मजमध्येच या सर्वांचा लय होतो. यास्तव मीच तें अद्वय ब्रह्म आहे. ” या व अशाच दुसऱ्याही अनेक श्रुति व स्मृति या श्लोकांतील अर्थांचेच प्रतिपादन करीत आहेत ॥ १३ ॥

“ एको देवः० ” व “ द्वा सुपर्णा सयुजा० ” या दोन श्रुतिवचनांचा अर्थ या चवदाव्या श्लोकांत संक्षेपतः सांगितला आहे. यास्तव प्रथम त्या दोन्ही वचनांचा अर्थ सांगितों—पुरणांत सांगितल्याप्रमाणें वस्तुतः ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि भेदशून्य (एक), स्वयंप्रकाश व चिद्रूप आत्मा ब्रह्मादिस्तंबपर्यंत सर्व चराचर भूतांमध्ये गूढ आहे (तो अज्ञानानें आच्छादित झालेला असल्यामुळे सर्वांच्या अनुभवास येत नाही; असा याचा भावार्थ आहे.) देश, काल, जीव, ईश्वर व जग या सर्वांस व्यापून रहाणारा; सर्व भूतांच्या अंतःकरणांत प्रवेश करून जीवरूपानें रहाणारा; (अर्थात् प्रत्येक जीव भिन्न आहे हें म्हणणें व्यर्थ आहे.) शुद्धसत्त्वप्रधान मायेमध्ये प्रतिबिंबित होऊन व तिला आपल्या अधीन ठेवून सर्व प्राण्यांना त्यांच्या कर्मांचें फल देणारा; पृथिव्यादि सर्व भूतांचें अधिष्ठान; (आरोपित व अधिष्ठान यांमध्ये वास्तविक भेद नसतो; म्हणून जड व चैतन्य यांचा भेद सत्य नव्हे.) बुद्धि, इंद्रिये, देह, इत्यादिकांच्या प्रवृत्तीचा साक्षी; (अर्थात् पुण्यपापादिकर्ता व जगाचा स्रष्टा नव्हे.) चैत-

न्यरूप (त्यामुळेच साक्षी. जड साक्षी होऊं शकत नाही.); सर्व विशेषशून्य (वस्तुतः साक्षीही नव्हे.); व निर्गुण (अर्थाने ज्ञान व आनंद हे त्याचे गुण नव्हेत तर स्वरूप आहे.) असा तो देव आहे. दुसऱ्या श्रुतिवचनाचा अर्थ असाः—दोघे, पक्ष्यासारिखे एकमेकांस सोडून कधीही न राहाणारे व चिद्रूप (पण त्यांतील एक अंतःकरण—उपाधि—युक्त व दुसरा त्यानें रहित) मित्र एकाच—तत्त्वज्ञानानें समूळ नाश पावणाऱ्या शरीरलक्षण-वृक्षाचा आश्रय करून रहातात. (ज्याप्रमाणें व्यावहारिक पक्ष्यांचें जोडपें एकाच अश्वत्यादि वृक्षाचा आश्रय करून रहातें त्याप्रमाणें भोक्ता व अंतर्यामी एकाच देहादि उपाधीचा आश्रय करून रहातात, असा याचा भावार्थ.) त्यांतील एक—अर्थात्—भोक्ता गोड कर्मफल भोगतो, गोड कर्मफल ह्याजें सुख. पण दुःखाचेंही येथें ग्रहण करावें. अर्थात् सुखदुःख भोगतो. देह व इंद्रियें यांहून मी भिन्न आहे असा विवेक त्यास होत नसल्यामुळे मीच कर्ता आहे व मला सुखदुःख होतें असें तो समजतो. पण दुसरा देहेंद्रियांहून भिन्न असल्यामुळे कर्तृत्वादिरूप कार्यकरणास नुस्तें पहातो. अर्थात् साक्षी होऊन रहातो. असो अशा तत्त्वाची आचार्य स्तुति करितातः—

सर्वत्रैकः पश्यति जिघ्रत्यथ भुङ्क्ते

स्पृष्टा श्रोता बुध्यति चेत्याहुरिमं यम् ॥

साक्षी चास्ते कर्तृषु पश्यन्निति चान्ये

तं संसारध्वान्तविनाशं ॥ १४ ॥

विवरणः—ब्रह्मादिस्थावरांत सर्व देहेंद्रियसमूहांत प्रविष्ट होऊन वस्तुतः एक असतांनाही अनेक प्रकारें भिन्न झालेला हा आत्मा पाहातो; वास घेतो; भोजन करितो; त्वगिन्द्रियाच्या द्वारा शीत व उष्ण स्पर्श जाणतो; कानानें ऐकतो; केवळ अंतःस्थ बुद्धिनें भूत—भविष्य

जाणतो; व दूसऱ्याही सर्व इंद्रियांचे व्यापार करितो. याप्रमाणे प्रत्यक्ष अनुभवास येणाऱ्या ज्या अविद्यावस्थ आत्म्याला अज्ञ अनेक व्यापारवान् समजतात व दुसरे कित्येक देहेंद्रियादि उपाधि आपापला व्यापार करित असतांना हा केवळ त्यांस प्रकाशित करित व त्याची प्रवृत्ति पहात असतो; वस्तुतः स्वतः कांहीं करित नाही, असें ज्याच्या विषयी सांगतात, त्या हरीची मी स्तुति करितो. " मोठमोठ्या असंख्य जगांचा समूह करित असतांनाही हा स्वतः कधी कांहीं करित नाही. (त्याच्या केवळ सत्तेनें सर्व होतें व जातें, असा याचा भावार्थ) तो एकच आत्मा उत्पत्तिस्थितिलय-शून्य, निर्विकल्प, व कधीही लुप्त न होणाऱ्या ज्ञानामध्ये स्थित असतो. म्हणजे ज्ञानरूपच आहे. " असें योगवासिष्ठांत म्हटले आहे. निर्विकल्प म्हणजे कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ब्राह्मणत्व, मनुष्यत्व, इत्यादि विकल्पशून्य ॥ १४ ॥

आत्म्याचें कर्तृत्वादिरूपत्व व अकर्तृत्वादिरूपत्व असें दोन्ही सांगणाऱ्या श्रुति व स्मृति असतांना त्यांतील एक मिथ्या आहे व एक सत्य आहे, असें मानण्याचें कारण काय ! त्याचें कर्तृत्वादि औपाधिक व अकर्तृत्वादि स्वाभाविक आहे असें जरी क्षणभर मानिलें तरी तीं दोन्ही सत्य आहेत असें समजणेंच युक्त आहे. किंवा त्यांतील एकास मिथ्या मानावयाचेंच असेल तर अकर्तृत्वाधिकांसच मिथ्या कां मानूं नये, असें कोणी ह्मणतात. त्याचें उत्तर असें:—परस्पर विरुद्ध असणारे धर्म उपाधीच्या योगानेंही एकत्र राहूं शकत नाहीं, व तें सत्य नसतात. स्फटिक वस्तुतः स्वच्छ व शुभ्र असतो. पण लाल जास-बंदीच्या फुलाच्या सांनिध्यामुळे तो लालट दिसतो. तेंथें लाल फूलही उपाधि आहे. पण या उपाधीमुळे स्फटिकांत आलेली लाली व त्याचें स्वाभाविक शुभ्रत्व हीं दोन्ही एकत्र रहात नाहीत व तीं सत्य आहे असें अज्ञही समजत नाहीं. तर औपाधिक लाली असत्य

आहे, अनित्य आहे, असे तो जाणतो. त्याचप्रमाणे आत्म्याचे ठायीं कर्तृत्व व अकर्तृत्व हे दोन्ही धर्म एकत्र व सत्य असणे शक्य नाही. व त्यातील औपाधिक धर्मच असत्य असणार हें उघड आहे. पण त्यातील औपाधिक धर्म कोणता हें ठरविलें पाहिजे. स्वाभाविक धर्म वस्तूस सोडून रहात नाही असा नियम आहे. कर्तृत्व व असेच दुसरेही आत्म्याचे अस्वाभाविक धर्म गाढनिद्रा—(सुषुप्ति—) अवस्थेत आत्म्यास सोडितात. आत्मा जोंपर्यंत शरीर व इंद्रिये यांच्याशीं तादात्म्य पावून शरीरादिच मी आहे असा अभिमान करित असतो तोंपर्यंत तो कोणत्याही क्रियेचा कर्ता होऊं शकतो. निद्रा, मूर्च्छा, ज्ञान व समाधि या अवस्थांमध्ये तो शरीरादिकांवरील अभिमान सोडतो व त्यामुळेच अकर्ता, अभोक्ता, पुण्यपापरहित, केवळसाक्षी इत्यादि स्वाभाविक धर्मसंपन्न होतो. त्यावेळीं तो कर्ता, भोक्ता, ब्राह्मण, शहाणा इत्यादि नसतो. ही सर्वांच्या अनुभवास येणारी गोष्ट आहे. झल दूर केलें कीं स्फटिकाची शुभ्रता आपोआप व्यक्त होते. त्याप्रमाणें शरीरादिकाचा अभिमान गेळा कीं अकर्तृत्वादि आपोआप व्यक्त होतात. यावरून उपाधि दूर केली कीं स्वाभाविक धर्म आपोआप व्यक्त होतात, असा एक नियम ठरला. व निरुपाधिक अवस्थेमध्ये व्यक्त होणारे जे धर्म ते वस्तूचे स्वाभाविक धर्म होत, असें त्यांचें लक्षण ठरलें. आणि याप्रमाणें विचार करून पाहिल्यास जाग्रत व स्वप्न या सोपाधिक अवस्थेत अनुभवास येणारे आत्म्याचे कर्तृत्वादि धर्म औपाधिक व म्हणूनच अनित्य आहेत व निरुपाधिक अवस्थेतील अकर्तृत्वादिधर्म स्वाभाविक व म्हणूनच नित्य आहेत असें ठरतें. वेदान्तसूत्रकारांनींही सुताराचा दृष्टांत देऊन हाच सिद्धांत सांगितला आहे. ज्याप्रमाणें सुतार फरशी, तासणी, करवत इत्यादि सामग्री घेऊन काहीं क्रिया वरूं लागला असतां कर्ता व दुःखी होतो व ती सामग्री टाकून स्वस्थ व सुखी होतो; त्याप्रमाणें अविद्येमुळे प्राण

आलेल्या शरीरेंद्रियादि उपाधींच्या योगानें स्वप्न व जागर या दोन अवस्थांमध्ये आत्मा कर्ता व दुःखी होतो आणि श्रम घालविण्याकरतां शरीरादि उपाधींस सोडून आपल्या परम स्वरूपामध्ये मिळून जाऊन अकर्ता व सुखी होतो. आचार्य आतां हेंच तत्व या पुढच्या श्लोकांत सूचवितातः—

पश्यञ्जृशृण्वन्न विज्ञानत्रसयन्सन्
जिघ्रन्बिभ्रेद्भिमं जीवतयेत्थम्
इत्यात्मानं यं विदुरीशं विषयज्ञं ॥
तं संसारध्वा० ॥ १५ ॥

विवरणः—जीवरूपानें आंत प्रवेश करून या देहास धारण करणारा आत्मा नेत्र—उपाधींच्या द्वारा पहात, श्रोत्र या उपाधीनें शब्द ऐकत; बुद्धि—उपाधीनें निश्चय करीत, रसनेन मधुर, आंबट इत्यादि रसांचा स्वाद घेत; व घ्राणानें वास घेत या शरीरांत रहातो. अर्थात् उपाधिरहित असा तो काहीं करीत नाही. “ विद्वान् बुद्धि इत्यादि उपाधियुक्त आत्म्यास जोक्ता म्हणतात.” असे श्रुतीनेही सांगितलें आहे. याप्रमाणें ज्या या विषयज्ञ आत्म्यास ज्ञानी वास्तवरूपानें ईश जाणतात त्या हरीची मी स्तुति करितों. ॥ १५. ॥

अथर्ववेदाच्या माण्डुक्य—उपनिषदामध्ये “सोऽयमात्मा चतुष्पाद०” इत्यादि श्रुति आहे. आचार्यांनी या सोळाव्या श्लोकांत तिचें तात्पर्य सांगितलें आहे. यास्तव त्या श्रुतीचा अर्थ अगोदर सांगितल्यास श्लोक चांगला समजेल. ओंकारानें प्रतिपादन करावयास योग्य असलेला हा आत्मा चतुष्पाद् आहे. म्हणजे त्यास चार कल्पित पाद आहेत. वैश्वानरासह विश्व हा त्याचा प्रथम पाद होय. जागरितस्थान बहिःप्रज्ञ, सप्तांग, एकोनविंशतिमुख व स्थूलभुग् ही त्याची विशेषणें आहेत. उपा अवस्थेंत

चाक्ष इंद्रियांनीं विषयोपभोग घेतला जातो त्या अवस्थेस जागरित म्हणतात. तें ज्याचें स्थान आहे; देहाच्या बाहेर विषयांमध्ये ज्याची प्रज्ञा आहे; अंतरिक्ष हें मस्तक, आदित्य नेत्र, अग्नि-मुख, वायु-प्राण, आकाश देहाचा मध्यभाग (उदर), समुद्र बस्ति (मूत्र-स्थान) व पृथिवी पाय, अशीं ज्याचीं सात अंगें आहेत; पांच ज्ञानेंद्रियें, पांच कर्मेन्द्रियें, पांच प्राण व अंतःकरणचतुष्टय अशीं एकोणीस ज्याचीं विषयोपभोगाचीं द्वारें आहेत; व पंचीकृत भूतांच्या षट्बळादि स्थूल कार्यांचा जो भाग घेतो तो विश्व होय. एका शरीरावर “ मी ” असा अभिमान ठेवणाऱ्या जिवात्म्यास व्यष्टि अभिमानी व आब्रह्मस्तंबपर्यंत जितकीं चराचर शरीरें आहेत त्या सर्वांवर “ मी ” असा अभिमान ठेवणारास समष्टि अभिमानी म्हणतात. कारण एक शरीर ही व्यष्टि व सर्व साष्टि ही समष्टि आहे. या व्यष्टिसमष्टि-अभिमानी आत्म्यांसच क्रमानें विश्व व वैश्वानर म्हणतात. त्यांतील विश्व हा अध्यात्म व वैश्वानर अधिदैव आहे. त्यांचें नित्य सिद्ध असलेलें ऐक्य घेऊन येथें ओंकारप्रतिपाद्य आत्म्याचा तो प्रथम पाद आहे, असें सांगितलें आहे. नाहीपेक्षां अंतरिक्ष मस्तक आहे, इत्यादि वर्णन असंगत झालें असतें. असा; आतां दुसरा पाद सांगतात—स्वप्नस्थान, अंतःप्रज्ञ, सप्तांग, एकोनविंशति मुख, प्रविविक्त भुक्, तैजस हा दुसरा पाद आहे. ज्या अवस्थेंत वासनामय, मानसिक भोग होतो ती स्वप्नावस्था. ती ज्याचें भोगस्थान आहे; देहाच्या आंत वासनामय प्रपंचविषयक ज्याची प्रज्ञा आहे; वर सांगितलेलीं वासनामय एकोणीस कार्यें ज्याचीं विषयोपभोगाचीं द्वारें आहेत; वर सांगितलेलींच ज्याचीं सात अंगें आहेत; असा सूक्ष्म वासनामय विषय भोगणारा व्यष्टि लिंगशरीराभिमानी तैजस व समष्टि लिंगशरीराभिमानी हिरण्यगर्भ हा त्याचा दुसरा पाद आहे. ज्या अवस्थेंत निजलेला पुरुष कोणत्याही विषयाची इच्छा करीत

नाहीं व कोणतेंही स्वप्न पहात नाहीं ती सुषुप्ति होय. अशी सुषुप्ति हें ज्याचें स्थान आहे; बहुत्व प्राप्त करणारी उपाधि लीन झाल्यामुळे एकीभूत; त्यामुळे प्रज्ञानघन (ज्ञानाचा एक घट्ट गोळा, ज्यांत निरनिराळीं ज्ञानें नाहींत); साक्षात् दुःखास कारण होणारें लिंग-शरीर लीन झालेले असल्यामुळे आनंदमय (म्हणजे ज्यांत आनंद फार आहे. पुढील दुःखाचें बीज त्यांत असतें, म्हणून तो केवळ आनंद नव्हे;) स्वरूपानंदाचा भोग घेणारा व चैतन्याच्या प्रतिबिंबासह असणारी अज्ञानवृत्ति हें ज्याचें आनंदभोगाचें साधन आहे असा ईश्वरासह प्राज्ञ (व्यष्टिकारणशरीराभिमाना) हा त्या आत्म्याचा तिसरा पाद आहे. व शुद्ध चैतन्य हा चवथा पाद आहे. त्यास तुरीय किंवा तुर्य म्हणतात. अदृश्य, अव्यवहार्य इत्यादि त्याचीं विशेषणें आहेत. अदृश्य म्हणजे ज्ञानेंद्रियांस विषय न होणारें; अव्यवहार्य म्हणजे त्याग करणें, स्वीकार करणें इत्यादि व्यवहारास योग्य न होणारें; अग्राह्य म्हणजे कर्मेन्द्रियांस गोचर न होणारें; अलक्षणं म्हणजे लिंगरहित, अनुमानाचा विषय न होणारें, अचिन्त्यं म्हणजे अंतःकरणाचा विषय न होणारें; अव्यपदेश्यं म्हणजे शब्दांनीं सांगतां न येण्यासारखे; एकात्मप्रत्ययसारं म्हणजे अद्वितीय आत्मप्रकाश हेंच ज्याच्या अस्तित्वाचें साधन किंवा प्रमाण आहे; प्रपंचोपशमं म्हणजे प्रपंचनिवृत्तिरूप; शिवं म्हणजे आनंदरूप व अद्वैतं म्हणजे द्वैतरहित असें ब्रह्म चवथा पाद आहे, असें विद्वान् मानतात. कैवल्यादि दुसऱ्याही उपनिषदांतून असेंच ब्रह्मवर्णन केलें आहे. त्यावरून आत्मा अविद्येमुळे अवस्थावान् झाला आहे व स्वभावतः तो अवस्थारहित आहे असें सिद्ध होतें. अशा प्रकारच्या विष्णूचीच आचार्य आतां स्तुति करितातः—

जाग्रददृष्टा स्थूलपदार्थानथ मायां

दृष्टा स्वप्नेऽपि सुषुप्तौ सुखनिद्रां ॥

इत्यात्मानं वीक्ष्य मुदास्ते च तुरीये
तं संसारध्वान्तविनाशं० ॥ १६ ॥

विवरणः—जाग्रदवस्थेत असणारा जो आत्मा स्थूल पदार्थांचा अनुभव घेऊन, स्वप्नांत मिथ्यावासनामय विषय पाहून, सुषुप्तींत स्वरूपसुखास व्यक्त करणाऱ्या केवळ अज्ञानाचा अनुभव घेऊन अविद्यादर्शेत याप्रमाणें रहातो तो तुरीय (म्हणजे समाधि नामक चतुर्थ) अवस्थेत केवळ स्वरूपानें स्वतःच आपला अनुभव घेऊन आत्मानंद होऊन रहातो. त्या हरीची मी स्तुति कारतो ॥ १६ ॥

पण प्रत्येक शरीरांत—तीन अवस्थांनी युक्त असलेला व सुखी, दुःखी आत्मा—भिन्न भिन्न असतो असा अनुभव येतो. व तो बरोबर आहे असेही म्हणावें लागतें. कारण सर्व शरीरांत जर एकच आत्मा असता तर कोणी सुखी, कोणी दुःखी, असा विचित्र अनुभव आला नसता. सर्व सुखी तर सुखोच; किंवा दुःखी तर दुःखोच; असा प्रकार घडला असता. पण तसे अनुभवास येत नाही. तेव्हा आत्मा अद्वितीय आहे असें कसे म्हणतां येईल ! असें कोणी विचारितात त्याचें उत्तर या श्लोकांत दिलें आहेः—

पश्यन् शुद्धोऽप्यक्षर एको गुणभेदा-

आनाकारान्स्फाटिकवद्भाति विचित्रः ॥

भिन्नश्लिन्नश्चायमजः कर्मफलैर्य-

स्तं संसारध्वान्तविनाशं० ॥ १७ ॥

विवरणः—जो स्वतः शुद्ध म्हणजे सुखदुःखादि संबंधशून्य, नाशरहित, जन्मादित व एक असूनही सत्त्व, रज व तम या गुणांच्या भिन्न भिन्न परिणामांमुळे देव, मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि नाना आकार पाहून, त्याचें ठिकाणीं तादात्म्य अध्यास करून, म्हणजे

हा आकारच मी, असा अभिमान धरून, सुख व दुःख या कर्म-फलांच्या योगानें विचित्र (नानारूप), अनेक व मर्यादित असल्या-सारखा स्फटिकाप्रमाणें होतो. (स्फटिकाचा दृष्टांत वर स्पष्ट करून सांगितलाच आहे.) अशा विष्णूची मी स्तुति करितों. अनादि अज्ञानाच्या योगानें स्वशरीराशीं तादात्म्य पावल्यामुळें आत्म्यामध्ये प्रतिभासिक भेद प्राप्त होतो व त्यामुळें सुखी, दुःखी इत्यादि वैचित्र्य अनुभवास येतें; असा या उत्तराचा सारांश आहे. “ एकच सत्य आत्मा प्रत्येक शरीरांत जलांत प्रतिबिंबित झालेल्या चंद्राप्रमाणें भिन्न-भिन्न होऊन राहिला आहे; पण स्वरूपतः तो एकच आहे. ” अशा अर्थाची श्रुति आहे, व “ शरीररूपी उपाधीमुळें जीवांचा परिच्छेद झालेला असल्यामुळें त्यांच्या सुखदुःखांचा परस्पर संकर होत नाही. ” अशा अर्थाचें वेदान्तसूत्र आहे. ॥ १७ ॥

ज्यास इंद्र, सूर्य, वरुण, अग्नि व अलौकिक गरुडपक्षी म्हणतात; जो वस्तुतः एकच असतांना ब्राह्मण त्यास अग्नि, यम, वायु म्हणतात; तें तत्त्वच अग्नि, वायु, सूर्य व चंद्रमा आहे. तेंच ज्योती-रूप, तेंच वेद, तेंच वरुण व प्रजापति आहे; तोच ब्रह्मा, शिव, इंद्र, अक्षर परम स्वराट्, तोच विष्णु, तोच वायु व तोच यम आहे; इत्यादि वेदमंत्रांनीं ज्याचें वर्णन केलें आहे, त्या विष्णूची आचार्य स्तुति करितातः—

ब्रह्मा विष्णू रुद्र हुताशौ रविचन्द्रा-

विन्द्रो वायुर्यज्ञ इतीत्थं परिकल्प्य ॥

एकं सन्तं यं बहुधाहुर्मतिभेदा-

चःसंसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ १८ ॥

विवरणः—बुद्धिवैचित्र्यामुळें ज्या एकच असलेल्या तत्त्वास ब्रह्मा-अपंचकृत सूक्ष्म भूतांवांचून इतर सर्व सृष्टि निर्माण करणारा

हिरण्यगर्भः; विष्णु—सकल जगत्पालक; रुद्र—जगत्संहार करणारा परमेश्वर; अग्नि, सूर्य, चंद्र, इंद्र, वायु, यज्ञपुरुष इत्यादि नावे कल्पून अनेक प्रकारे सांगतात त्या हरीची मी स्तुति करितो ॥ १८ ॥

तैत्तिरीय—उपनिषदाच्या ब्रह्मविदा व भृगु या दोन वल्लींमध्ये जे सांगितले आहे त्याचाच आचार्यांनी या पुढच्या दोन श्लोकांत निर्देश केला आहे. यास्तव त्या वल्लींचा सारांश सांगतो. “ ब्रह्म-वेत्ता परब्रह्मास प्राप्त होतो. ” असे ब्रह्मविद्येचे पहिले सूत्रासारखे वाक्य आहे. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे उपासना करून ज्याचे चित्त एकाग्र झाले आहे, अशा अधिकाऱ्यास उद्देशून यांत विषय व फल यांच्या निर्देशासह ब्रह्मविद्या सूत्रित केली आहे. “ ब्रह्म ” हा विषयाचा निर्देश; “ वेत्ता ” या शब्दाने विद्येचा निर्देश व “ पर ब्रह्मास प्राप्त होतो ” या वाक्याने फलाचा निर्देश केला आहे. पुढे “ सत्य, ज्ञान व अनंत ब्रह्म आहे. ” असे म्हणून वरील ब्रह्मशब्दाचे व्याख्यान करून “ बुद्धि नामक गुहेतील अव्यक्त आकाशांत ते ब्रह्मचैतन्य प्रतिबिंबरूपाने स्थित आहे, असे जो जाणतो ” या वाक्याने “ वेत्ता ” या शब्दाचे व्याख्यान केले आहे. व तो सर्वज्ञ ब्रह्मरूपाने सर्व काम (विषय) एकदांच भोगतो, या वाक्याने “ पर-ब्रह्मास प्राप्त होतो ” याचे व्याख्यान केले आहे. अर्थात् पहिले वाक्य सूत्र असून पुढचा मंत्र त्याचे व्याख्यान आहे. सत्य, ज्ञान व अनंत हे ब्रह्माचे लक्षण आहे. ब्रह्म हे लक्ष्य आहे. ज्याचे लक्षण सांगावयाचे असते त्यास लक्ष्य म्हणतात, लक्ष्यास त्याच्या समानजातीच्या व विजातीच्या वस्तूंपासून निराळे करणारे जे धर्म त्यास लक्षण म्हणतात. सत्य म्हणजे भूत, भविष्य व वर्तमान या तीन काळी बाधित (नाहीसे) न होणारे व अनंत म्हणजे देशतः, कालतः व वस्तुतः मर्यादित न होणारे असे स्वप्रकाश ज्ञान हे ब्रह्माचे स्वरूप लक्षण आहे. ब्रह्मवेत्ता सर्वज्ञ ब्रह्मरूप होतो; सृष्टी-

तील सर्व आनंद ब्रह्मानंदांत अंतर्भूत होत असतात; त्यामुळे कोठेही व कोणत्याही शरीरांत व्यक्त होणारे आनंद याच्या स्वरूपभूत चैतन्याकडूनच प्रकाशित होतात, हें उघड आहे. मी सर्व शरीरव्यापी ब्रह्म आहे असे ज्यास समजत नाही त्यास आपल्या शरीरांत होणाऱ्या आनंदाचाच मी भोक्ता आहे असे वाटतें. पण विवेकदृष्टीनें सर्व शरीरांत असणारें चैतन्य मी आहे असे समजल्यावर ब्रह्मदेवाचा आनंदही चैतन्याचाच विषय असल्यामुळे त्याचा भोक्ताही मीच आहे असे तो समजतो अर्थात् त्यास सृष्टीतील सर्व आनंदांचा एकाच काली अनुभव होतो. त्यामुळे दुसऱ्यांस आनंदी पाहून मत्सर वाटणें, द्वेष वाढणें, इत्यादि दुर्भाग्याचीं चिन्हे त्याच्या ठिकाणीं नसतात. उलट तो निरतिशय तृप्त होऊन रहातो. असो, त्यानंतर ब्रह्म अनंत आहे हें ठरविण्याकरितां ब्रह्मापासून आकाशादिकांची उत्पत्ति होते असें, सांगितलें आहे. पुढें ब्रह्माचेंच विशेष वर्णन करण्याकरितां “ तो पुरुष अन्नरसमय आहे ” इत्यादि वाक्यांनीं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय व आनंदमय या पांच कोशांचें क्रमानें वर्णन करून “ ब्रह्म त्या आनंदमयाचाही आधार आहे ” असें म्हणून त्याचेंच सविस्तर वर्णन केलें आहे. पण तें ब्रह्म, नाम व रूप यांनीं रहित असल्यामुळे त्याचें प्रत्यक्ष ज्ञान होत नाही तेव्हां तें आहे म्हणून तरी कशावरून अशी शंका आली असतां “ तो कामना करिता झाला ” या वाक्यानें स्वर्गाची इच्छा करणाराप्रमाणें कामना करणारा या रूपानें, “ तो विचाररूपी तप करिता झाला ” या वाक्यावरून मंत्र्याप्रमाणें, विचार करणारा या रूपानें, “ हें सर्व उत्पन्न करिता झाला ” या वाक्यावरून कुंभाराप्रमाणें उत्पन्न करणारा या रूपानें व “ त्यांतच मागून प्रवेश करिता झाला ” या वाक्यावरून सर्पाप्रमाणें प्रवेश करणारा या रूपानें त्याचें अस्तित्व सिद्ध करून

पुनरपि “ हा अवयवरहित व्यापी आनंद नसता तर प्राणाची क्रिया व अपमानाची क्रिया कोणी केली असती ! (खास बाहेर सोडणें ही प्राणाची क्रिया व आंत घेणें ही अपानक्रिया आहे.) आनंद—आत्मा नसता तर या क्रिया झाल्या नसत्या. यावरून सर्व प्राण्यांचा हा जीवनहेतु आहे, असें सांगून “ जेव्हां हा जिज्ञासु स्वानुभवगम्य ब्रह्मामध्ये प्रतिष्ठेस प्राप्त होतो म्हणजे ब्रह्मच माझा आत्मा आहे अशी बुद्धि दृढ करितो, तेव्हां विद्वान् जन्ममरणादि—भयरहित मुक्तिपदास प्राप्त होतो. ” तसेंच “ जेव्हां अज्ञ पुरुष या ब्रह्मामध्ये थोडेंसेही अंतर पहातो, म्हणजे तें माझ्या आत्म्याहून भिन्न आहे असें समजतो, तेव्हां तो जन्ममरणादि संसारभयांत पडतो ” या वाक्यांवरून विद्वानांच्या अभयास व अविद्वानांच्या भयास कारण होणाऱ्या ब्रह्माचेंच अस्तित्व दृढ केलें आहे. शेवटीं आनंदाच्या मीमांसेस आरंभ करून सार्वभौम राजा-पामून हिरण्यगर्भापर्यंत उत्तरोत्तर शतपट अधिक आनंद दाखवून म्हणजे सर्वसाधनसंपन्न तरुण सार्वभौमराजाच्या आनंदाहून मनुष्य-गंधर्वांचा आनंद शतपट अधिक असतो (याच कल्पामध्ये प्रथम मनुष्य असून विशेष उपासना व कर्म यांच्या अनुष्ठानानें जे मरणोत्तर गंधर्व होतात ते मनुष्य—गंधर्व व सृष्टीच्या आरंभी देवलोकीं देवांचे गायक (गवथ्ये) होऊन जे उत्पन्न होतात ते देवगंधर्व होत.) मनुष्यगंधर्वांच्या आनंदाहून देवगंधर्वांचा आनंद शतपट अधिक असतो; इत्यादि प्रकारें पितर, (जन्मतःच देव झालेले) आजान—देव, कर्म करून देव झालेले कर्म—देव, हविर्भाग घेणारे तेहतीस देव, इंद्र, बृहस्पति, प्रजापति व ब्रह्मा (हिरण्यगर्भ) यांचा क्रमानें शतपट अधिक आनंद असतो; पण निष्काम श्रौत्रिय त्या सर्वांचा अनुभव घेतो; असें प्रतिपादन करून ब्रह्मवेत्त्याला सर्वोत्कृष्ट आनंद होतो असें सुचविलें आहे; व त्याच्या सर्व अनर्थांची अत्यंत निवृत्ति होते

असें प्रतिपादन केलें आहे. पण हें निरतिशय आनंदरूप ब्रह्म कोणत्या साधनानें प्राप्त होईल ? अशी आकांक्षा झाली असतां भृगुवल्लीच्या आरंभी भृगु व त्याचा पिता वरुण यांच्या संवादास आरंभ होतो. “ ज्याच्यापासून हीं भूतें उत्पन्न होतात ” इत्यादि वाक्यानें ब्रह्माचें तटस्थ लक्षण सांगितल्यावर, वरुणानें आपल्या प्रिय पुत्रास पुनः पुनः विचार करणें, हेंच ब्रह्माच्या साक्षात्काराचें साधन सांगितलें व वारंवार विचार केल्यानें “ आनंद ब्रह्म आहे ” असा भृगुस साक्षात्कार होऊन शेवटीं तो ज्ञानी “ मीच भोग्य व भोक्ता आहे ” अशा अर्थाच्या सामाचें गायन करूं लागला. असा त्या दोन्ही वल्लींचा मिथितार्थ आहे. असो; याप्रमाणें सर्व प्राण्यांचें हित इच्छिणाऱ्या श्रुतीनें सांगितलेल्या तत्वाचीच आतां आचार्य स्तुति करितातः—

सत्यं ज्ञानं शुद्धमनन्तं व्यतिरिक्तं

शान्तं गूढं निष्कलमानन्दमनन्यम् ॥

इत्याहादौ यं वरुणोऽसौ भृगवेऽजं

तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ १९ ॥

विवरण—सत्य—अबाध्य, ज्ञान—जडाच्या विरुद्ध, शुद्ध—पुण्य-पापादि मलरहित, अनन्त—त्रिविध परिच्छेदशून्य, व्यतिरिक्त—पांच कोशाहून निराळें व त्यांची प्रवृत्ति जाणणारें, शांत—सर्व उपद्रवरहित, गूढ—बुद्धिसंज्ञक गुह्येंत गुप्त असलेलें, निष्कल—निरवयव, आनंद—परम प्रेमाचें स्थान व अनन्य—विद्या व आचार यांनीं संपन्न असलेल्या श्रोत्रिय ब्रह्मणाच्या आत्मरूप, अशा ज्या तत्वाचें ब्रह्मवल्लींत प्रतिपादन केलें आहे व ज्या जन्मरहित विष्णूचाच वरुणानें आपल्या भृगुनामक पुत्रास उपदेश केला आहे त्या हरीची मी स्तुति करितों. ॥ १९ ॥

आतां भृगुला त्याचा साक्षात्कार कसा झाला ते सांगतात:—

कोशानेतान्यञ्च रसादीनतिहाय

ब्रह्मास्मीति स्वात्मानि निश्चित्य दृशिस्थः ॥

पित्रादिष्टो वेद भृगुर्यं यजुरन्ते

तं संसारध्वान्तविनाशं० ॥ २० ॥

विवरण:—ज्यास पित्यानें उपदेश केला आहे, असा भृगु यजुर्वेदाच्या अंती, अन्नरसाचा विकार असा हा स्थूल देहरूपी अन्नरसमय कोश, प्राणमयकोश इत्यादि पांचही कोश आत्मा नव्हे, असे जाणून त्याच्या वरील आसक्ति सोडून, शरीरातील साक्षिचैतन्यरूपाने स्थित होऊन, आपला आत्माच आनंद आहे, याच्या पासून भूतांची उत्पत्ति स्थिति व लय होतात इत्यादि विचारपूर्वक ज्यास मी ब्रह्म आहे असे जाणना झाला, त्या तत्वाची मी स्तुति करितों. पंचीकृत (स्थूल) भूतांपासून होणारा स्थूल देह हा अन्नमय कोश; भूतांच्या रजोगुणांपासून झालेले प्राण कर्मेद्रिये हा प्राणमय कोश, भूतांच्या सत्वगुणांपासून झालेले संकल्पविकल्पात्मक मन व ज्ञानेद्रिये हा मनोमय कोश; ज्ञानेद्रियांसह निश्चयात्मक बुद्धि हा विज्ञानमय कोश आणि मोद, प्रमोद इत्यादि न्यूनाधिक आनंदांसह कारणांतील सत्वगुण हा आनंदमय कोश आहे. यांचे अधिक स्पष्ट वर्णन सविवरण पंचदशीत पहावे ॥ २० ॥

जैमिनिमुनींनी पूर्वमीमांसा हें पांचवे दर्शन केले. त्यांत—जीवाहून निराळा व प्राण्यांच्या भय—अभयास कारण होणारा असा ईश्वर म्हणून कोणी जगत्स्रष्टा नाही; कारण जग नित्य आहे. सुख व दुःख यांचे कारण क्रमाने पुण्य व पाप आहे. वेदांचा उपनिषदे या नांवाचा जो भाग आहे तो कर्ता इत्यादि कर्मांच्या अंगांची स्तुति करणारा आहे. अर्थात् स्वतंत्र असा त्याचा दुसरा विषय नाही.

त्यामुळे प्रत्यक्षादि प्रमाणांच्या विरुद्ध असलेल्या अद्वितीय ईश्वरा-
विषयी तो (वेदांत भाग) प्रमाण होऊं शकत नाही—असे प्रति-
पादन केले आहे. पण त्याचें खंडन उत्तरमीमांसक (वेदांती)
असें करितात. सर्व जग अनित्य आहे. कारण तें सावयव
आहे व कार्य आहे. सावयव वस्तु अनित्य असते. कारण
तिचे अवयव निरनिराळे झाले असतां ती वस्तुच नाहीशी होते व
उत्पन्न झालेल्या वस्तूचा नाश जसा नियमानें होतो त्याप्रमाणें
संयोग पावलेल्या अवयवांचा वियोग अवश्य होतो. तसेंच जग
हें कार्य आहे कार्य म्हणजे कारणापासून उत्पन्न होणारें. कार्य
नाशवंत असतें, असा नियम आहे. त्यामुळे जग अनित्य आहे,
असें आम्ही प्रथम ठरवितों. नंतर अधिष्ठात्या परमेश्वरावांचून
त्याची उत्पत्ति होणें शक्य नाही, असें आम्ही सिद्ध करितों. कारण
असले हें विचित्र जग उत्पन्न करण्याचें ज्ञान व सामर्थ्य जीवांत
नसतें. शिवाय जीव ईश्वराच्या आधीन नाहीत, तेही चेतन अस-
ल्यामुळे स्वतंत्र आहेत, असें जर मानलें तर पाप व निषिद्ध कर्म
दुःखास कारण होणारें आहे, असें माहित असतांनाही जीवांच्या
हातून त्यांच्या इच्छेविरुद्ध तें घडतें, त्याचें कारण सांगतां येत
नाहीं. कोणीही स्वतंत्र आपल्याच हातानें आपल्या पायावर घाव
मारीत नाही, अर्थात् जीव स्वतंत्र असते तर त्यांस दुःख झालें
नसतें. बरें, जीवांचें पूर्व कर्म जीवांस सुखदुःख देतें व तेंच
जगास उत्पन्न करितें म्हणून म्हणावें, तर तें जड आहे. कोणतीही
जड वस्तु चेतनाच्या आधारावांचून कांहींही करूं शकत नाही.
तस्मात् वर सांगितल्याप्रमाणें जगाचा स्रष्टा व प्राण्यांच्या कर्मा-
प्रमाणें त्यांस फलदाता ईश्वर मानलाच पाहिजे. प्रत्यक्षादि प्रमाणें
श्रुतीशीं विरोध आला असतां श्रुतिप्रमाणवाद्यांच्या दृष्टीनें बाधित
होत असतात. कर्मांच्या अगदीं विरुद्ध प्रतिपादन करणाऱ्या वेदांत

भागास कर्मोपयोगींच मानणें हें एक तर मोठें साहस किंवा अज्ञान आहे, असें म्हटल्यावांचून रहावत नाही. शिवाय श्रुतीवरून सिद्ध हीणान्या ईश्वराचाच-अंकुरादिक सकर्तृक आहे. कारण तें कार्य आहे. कोणतेंही कार्य कर्त्यावांचून होत नाही. असा नियम आहे. पुस्तक, वस्त्र, लेखणी, मातीची घागर हीं यांची उदाहरणें आहेत—हें अनुमान निश्चय करवितें, तस्मात् जग अनित्य आहे, परमेश्वर त्याचा कर्ता आहे, जीव परतंत्र आहेत व पुण्यपापानुसार ईश्वर त्यांस सुखदुःखादि फल देतो, इतकें सिद्ध झालें. आचार्य या श्लोकांत त्याचाच निर्देश करितातः—

येनाविष्टो यस्य च शक्त्या यदधीनः

क्षेत्रज्ञोऽयं कारयिता जन्तुषु कर्तुः ॥

कर्ता भोक्तात्मात्र हि विच्छक्त्यधिरूढ-

स्तं संसारध्वान्तविनाशं ॥ २१ ॥

विवरणः—शरीर हें क्षेत्र आहे. त्यास जाणणारा हा क्षेत्रज्ञ (जीव) ज्याचा प्रवेश झाला असता, अंगांत पिशाचसंचार झालेल्या मनुष्याप्रमाणें केव्हां केव्हां दुष्करही कर्म करितो व ज्यानें आपली ज्ञानशक्ति काढून घेतली असता काहीं कळू शकत नाही, तो कोणी परमेश्वर आहे. ज्याच्या मायेनें प्रवेश केला असता ज्ञानस्वरूप असाही हा जीव मी अज्ञ आहे, मला काहीं समजत नाही, मी कोण हेंही मला ठाऊक नाही, असें मानूं लागतो तो कोणी शक्ति-मान् आहे, “ अज्ञानाच्या आवरणामुळे मीच ईश्वर, असें जीवास कळत नाही. व त्यामुळे देहादिकासच आत्मा मानून तो त्याच्या दुःखानें दुःखी होऊन शोक करितो ” अशा अर्थाची श्रुति या आवरण-शक्तियुक्त मायेचा निर्देश करिते. “ माझी ही अलौकिक सत्त्वादि गुणमयी माया दुर्लभ्य आहे. म्हणजे हिचें उल्लंघन करणें

अतिशय कठिण आहे. ” असें भगवानांनीं अर्जुनासही सांगितलें आहे. असो; त्यामुळे हा क्षेत्रज्ञ ज्याच्या अधीन राहूनच सर्व व्यवहार करितो, तो ईश्वर आहे. त्याचप्रमाणें तो सर्व प्राण्यांमध्ये राहून कर्मा जीवाकडून शुभाशुभ कर्में करविणारा आहे असें मानावें. व्यास महर्षींनीं उत्तरमीमांसेत “ परमेश्वराच्या योगानेंच क्षेत्रज्ञ कर्ता होतो. कारण तसें प्रतिपादन करणारी ‘ ज्यास उर्ध्वगतीस न्यावयाचें असेल त्याच्याकडून हाच शुभ कर्में करवितो व ज्यास अधोगतीस न्यावें असें यास वाटतें त्याच्याकडून अशुभ कर्में करवितो ’ अशी श्रुति आहे. ” असें म्हटलें आहे. असो; ज्या परमेश्वराच्या चित्स्वरूपानें व्यास झालेला या शरीरांतील अहंकार, कर्ता, भोक्ता इत्यादिरूप होतो त्या संसार-कारण-अज्ञान-निवृत्तिरूप हरीची मी स्तुति करितों. लोखंडामध्यें वस्तुतः जाळणाराचें सामर्थ्य नसतें, पण तें अग्नींत घालून तापविलें असतां तें त्याच्यामध्ये येतें, त्याप्रमाणेंच जड अहंकारामध्यें चैतन्यव्याप्तीमुळे कर्तृत्व, भोक्तृत्व येतें असें समजावें ॥ २१ ॥

पण जीव कर्ता व ईश्वर त्याच्याकडून करविणारा असें मानिल्यास अद्वैतवाद रहात नाहीं, असें कोणी म्हणतील म्हणून आचार्य सांगतातः—

सृष्ट्वा सर्वं स्वात्मतयैवेत्थमतर्क्यं

व्याप्याथान्तः कृत्स्नमिदं सृष्टमशेषम् ॥

सच्च त्यच्चाभूत्परमात्मा स य एक-

स्तं संसारध्वान्तविनाशं० ॥ २२ ॥

विवरणः—अन्य श्रुतिप्रसिद्ध असा जो वस्तुतः एक म्हणजे जीवाकडून भिन्न नसणारा परमात्मा नानाप्रकारें अनुभवास येणारें व ज्याच्याविषयीं काहीं तर्क करितां येत नाहीं, असें हें जग उत्पन्न करून व निर्माण केलेलें हें सर्व—देव, मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि-

कर्त्री युक्त असलेले—जग आपल्या स्वरूपाने व्यापून म्हणजे त्यांत प्रवेश करून तेच मी आहे, असा तादात्म्य अभ्यास करून परोक्ष व प्रत्यक्षरूप ज्ञात, त्या हरीची मी स्तुति करितों. परोक्ष म्हणजे आकाशादि सूक्ष्म व प्रत्यक्ष म्हणजे तेजादि रूपयुक्त स्थूल. अर्थात् कर्ता व करविता हा व्यावहारिक व त्यामुळेच काल्पनिक भेद आहे. त्यामुळे वास्तविक अद्वैतवादाची हानि होत नाही, असा याचा भावार्थ आहे ॥ २२ ॥

याप्रमाणे अद्वैत वाक्यांस प्राधान्य देऊन वर हरीची स्तुति केली. आतां या पुढच्या श्लोकांत इतर सर्व शाखांचा प्रतिपाद जो हरि त्याची स्तुति करितात:—

वेदान्तैश्चाध्यात्मिकशास्त्रैश्च पुराणैः

शास्त्रैश्चान्यैः सात्त्वततन्त्रैश्च यमीशम् ॥

दृष्ट्वाधान्तश्चेतसि बुद्ध्वा विविशुर्यं

तं संसारध्वान्तविनाशं ॥ २० ॥

विवरण:—सच्चिदानंद, अद्वय व प्रत्यगात्मरूप अशा रीतीने प्रतिपादन करणारे वेदान्त, आत्म्यास म्हणजे जीवास उद्देशून प्रवृत्त झालेली व तो असंग चिद्रूप आहे असे प्रतिपादन करणारी सांख्य व योग हीं अध्यात्मशास्त्रे, शिव, विष्णु इत्यादिरूपाने प्रतिपादन करणारी पुराणे, आत्मा द्रव्य आहे; ज्ञान, इच्छा इत्यादि गुण त्याच्यावर रहातात, प्रत्येक शरीरांत तो भिन्न भिन्न आहे असे सांगणारी वैशेषिकादिकांचीं शास्त्रे; आम्हां वासुदेवाचे भक्त आहों, असा अभिमान बाळगणारे जे नारदादि सात्त्वत शास्त्रांची वैष्णवादि तंत्रे व त्याचप्रमाणे ब्राह्म, शैव इत्यादि तंत्रे यांच्याकडून निरनिराळ्या प्रकारे वर्णन केला जाणारा ईश वस्तुतः एक आहे. असे प्रथम शास्त्र व आचार्य यांच्या वचनावरून जाणून व नंतर ध्यानाच्या योगाने अंतःकरणात

तोच मी आहे असा अनुभव घेऊन काही माहात्मे पूर्वी ज्यास प्राप्त झाले, त्या हरीची मी स्तुति करितों ॥ २३ ॥

मग असें जर आहे तर सर्वच पुरुष शास्त्र व आचार्य यांच्या-
पासून ईश्वराचें परोक्ष ज्ञान करून घेऊन व चित्तांत त्यास ध्यानानें
अपरोक्ष पाहून मुक्त कां होत नाहीत ? या शंकेचें आतां समाधान
करितातः—

श्रद्धाभक्तिध्यानशमाद्यैर्यतमानै-

ज्ञातुं शक्यो देव इहैवाशु य ईशः ॥

दुर्विज्ञेयो जन्ममृतैश्चापि विना तै-

स्तं संसारध्वान्तविनाशं ॥ २४ ॥

विवरण—श्रद्धा—शास्त्र व गुरु यांच्या वाक्यांवर विश्वास,
भक्ति—गुरु व परमात्मा यांच्यावर अत्यंत प्रेम, ध्यान—गुरूनी ज्याचा
उपदेश केला आहे, अशा ब्रह्मरूप आत्म्यामध्ये इतर सर्व प्रत्ययांस
अवकाश न देतां, चित्तास स्थिर करणें, शम—अंतःकरणास विषयां-
पासून परत फिरविणें, (आदिशब्दानें दमादिकांचें ग्रहण करावें)
दम—श्रोत्रनेत्रादि बाह्य इंद्रियांस त्यांच्या विषयांपासून परत फिरविणें,
उपरति—यथाशास्त्र सर्व लौकिक व वैदिक कर्मांचा त्याग करणें,
तितिक्षा—सहन करणें, व समाधान—समाधीचें अनुष्ठान, या साध-
नांच्या योगानें परमात्म्याच्या दर्शनाविषयी यत्न करणाऱ्या लोकांसच
या लोकां जो स्वयंप्रकाश ईश्वर माझा प्रत्यगात्माच आहे, अशा रीतीनें
साक्षात् जाणण्यास योग्य व शक्य आहे. व या साधनांवाचून
शेकडों जन्म व शेकडों शास्त्रांच्या योगानेही ज्याचा साक्षात्कार
होणें शक्य नाही, त्या हरीची मी स्तुति करितों. याविषयी “ श्रद्धा,
संपन्न होऊन आपल्या चित्तांतच आत्म्यास पहातो. ” “ ज्याची
परमेश्वरावर अत्यंत भक्ति असते व जशी ईश्वरावर तशीच गुरूवरही

शक्ति असते त्या महात्म्याच्याच, हे सर्व सांगितलेले अर्थ साक्षात् अनुभवास येतात. ” “ ध्यान करितां करितां चित्त स्थिर झाले असता त्या निरवयव परमात्म्यास तो पहातो. ” “ शांत, दांत, उपरत, तितिक्षु, व समाहित होऊन तो आपल्या चित्तामध्येच आत्म्यास पहातो ” अशा अर्थाच्या व “ ज्याने दुराचरणे सोडलेली नाहीत, जो शांत व समाहित नाही व ज्याचे चित्त स्थिर नाही तो यास साक्षात् जाणण्यास समर्थ होत नाही. ” अशा अर्थाच्या श्रुति आहेत ॥२४॥

वेदान्तादिशास्त्रांच्या योगानेच आत्मसाक्षात्कार होतो, असे जे वर (श्लो. २३) सांगितले आहे, तेच अधिक स्पष्ट करितात:—

यास्यातर्क्यं स्वात्मविभूतेः परमार्थं
सर्वं खल्वित्यत्र निरुक्तं श्रुतिविद्भिः ॥

तज्जादित्वादब्धितरङ्गाभमभिन्नं

तं संसारध्वान्तविनाशं ॥ २५ ॥

विवरण:—दुसऱ्या साधनांची अपेक्षा न करितां जो स्वरूपानेच नाना प्रकारच्या जगदाकाराने झाला आहे, त्याचे स्वरूप तर्काने न समजणारे व त्यामुळेच अविकारी आहे. परमेश्वराचे स्वरूप अतर्क्य आहे, याशिवाय अशा अर्थाचे दोन मंत्र आहेत — हे अनुभवास येणारे जग कोणत्या कारणापासून उत्पन्न झाले; व कोणत्या सामर्थ्याने स्थित आहे; हे, या संसारमंडळातील कोण पुरुष निश्चयाने जाणणार व सांगणार आहे? देवास हे ठाऊक असेल म्हणून म्हणावे तर त्या परमेश्वरानेच ब्रह्माहि देवास उत्पन्न केलेले असल्यामुळे ते सर्व आर्वाचीन आहेत. त्यामुळे आपल्यापेक्षा प्राचीन परमेश्वरास ते जाणू शकत नाहीत. तेव्हा ज्याच्यापासून हे सर्व निर्माण झाले त्यास कोण जाणणार? १. ही सृष्टि कोणापासून झाली; हिज

कोण धारण करीत आहे; व प्रलयकालीं हिला कोण धारण करीत नाही, हें कोणास ठाऊक ! फार काय पण या ह्मण्य जगाचा ओ अध्यक्ष आहे व जो परमात्मा अविद्या व अविद्याकार्य यांच्या पलीकडे असलेल्या स्वरूपचिदाकाशात असतो तो सुद्धा आपल्या महिम्मास जाणतो की नाही याचा संशय आहे. २. कारण, स्वप्रकाश व निर्मर्याद वस्तूचें यथार्थ ज्ञान होत नाही. गुण अनंत असल्यामुळे त्याच्या सगुण स्वरूपाचेंही ज्ञान होणें शक्य नाही, पण तो सर्वज्ञ आहे, अशी प्रसिद्धि आहे. म्हणून तो तरी आपली मर्यादा जाणतो की नाही, अशी शंका येथें व्यक्त केली आहे. वेदान्ती म्हणतात की, त्यास त्याच्या स्वरूपाची इयत्ताही कळत नाही. कारण सगुण व निर्गुण अशी त्याचीं दोन्ही रूपें अंतरहित आहेत. आणि स्वरूपाची इयत्ताच नसल्यामुळे त्याच्या सर्वज्ञत्वाचीही त्यामुळे हानि होत नाही. असो; पण असें असलें तरी श्रुतिवेत्त्या आचार्यांनीं—समुद्रतरंगांप्रमाणें म्हणजे तरंगांची उत्पत्ति, स्थिति व लय हीं तिन्ही जशीं समुद्राच्या योगानें होतात त्याप्रमाणें—हें सर्व कार्यजात ब्रह्मापासून उत्पन्न होतें, त्याच्याचमध्ये लीन होतें व त्याच्याच अश्रयानें त्याचा न्यापार होतो, असा खरा प्रकार असल्यामुळें जें या स्वतःसत्ताशून्य जगाचें अधिष्ठान आहे व वस्तुतः प्रपंचशून्य सच्चिदानंद आणि अद्वितीय ब्रह्मच आहे असें निरूपण केले आहे, त्या हरीची मी स्तुति करितों ॥ २५ ॥

ब्रह्म सर्व जगाचें अधिष्ठान असल्यामुळें अद्वितीय व प्रत्यगात्मरूप आहे, असें जर तुमच्या झणण्याप्रमाणें मानलें तर भगवान् कपिल इत्यादि मुनींनीं केलेल्या साख्यादि स्मृतींशीं विरोध येतो. कारण त्यांत प्रधान, परमाणु, इत्यादिकांस जगाचें कारण मानिलें आहे, जीव व परमेश्वर यांचा व जीवांचा परस्पर भेद मानिला आहे व जग सत्य मानिलें आहे. त्याचें म्हणणें खोटें आहे, असें समजणेंही

उक्त नव्हे. कारण सर्वज्ञ मुनींच्या म्हणण्यास खोटे कसे म्हणावे ? अशी कित्येक शंका घेतात. जैमिनिमुनींच्या पूर्व मीमांसेत—श्रुति व स्मृति यांच्यामध्ये विरोध आल्यास स्मृतीस प्रमाण समजू नये. तेव्हा पुरती ती अप्रमाण मानावी—अशा अर्थाचे सूत्र आहे. व त्यावरूनच श्रुतिविरुद्ध प्रतिपादन करणाऱ्या सांख्य, वैशेषिक, योग व न्याय या स्मृति अप्रमाण ठरतात. पण नुसत्या स्मृतींच्या दृष्टीने जरी पाहिले तरी मनु, याज्ञवल्क्यादि वेदानुकूल स्मृतींस अधिक मान देण्याचा वैदिकांचा परिपाठ असल्यामुळे व “मनुने जे काही सांगितले आहे ते संसारी लोकांस हितकर आहे” अशी प्रत्यक्ष वेदानेही त्यांची स्तुति केलेली असल्यामुळे उपनिषदांच्या अनुकूल प्रतिपादन करणाऱ्या त्याच स्मृति सांख्यादि स्मृतींहुन अधिक प्रमाण आहेत. मन्वादि स्मृतींत जग अनित्य आहे, इत्यादि वर्णन आहे. भगवद्गीतेतही अद्वैताचेच प्रतिपादन केले आहे; व तेच त्रिकाल सत्य आहे, असे आतां आचार्य सुचवितात:—

दृष्ट्वा गीतास्वक्षरतत्त्वं विधिनाजं

भक्त्या गुर्व्यालभ्य हृदिस्थं दृशिमात्रम् ॥

ध्यात्वा तस्मिन्नस्म्यहमित्यत्र विदुर्य

तं संसारध्वान्तविनाशं ० ॥ २६ ॥

विवरण:—यथा शास्त्र गुरूंस शरण जाऊन गीतेत आठव्या अध्यायांत सांगितलेले अज व अविनाशी ब्रह्म समजून ध्यावे नंतर आत्मा व अनात्मा यांचा विवेक करून त्वंपदाचा अर्थ जो जीव त्याचे शोधन करणे म्हणजे त्यास उपाधीहून भिन्न समजणे ही जी परम भक्ति तिच्या योगाने “अहं म्हणजे मी” या प्रत्ययातील ज्ञानास विषय होणारा जो अनात्म अंश त्याचा त्याग करून बुद्धीमध्ये साक्षिरूपाने स्थित असलेल्या केवळ चैतन्यासच आत्मा समजून

चैतन्यरूप आत्मा व अक्षरब्रह्म या दोघांचें—सत्, चित् व आनंद हें स्वरूपलक्षण एकच असल्यामुळें—ऐक्य आहे, असें ध्यान करून आणि तेंच मी आहे; संसारी जीव मी नऱ्हे, अशा अभेद दर्शनानें ज्यास जाणतात त्या हरीची मी स्तुति करितों. “निर्देश करितां न येण्यासारिलें, अव्यक्त, सर्वगामी, अचिंत्य, निर्विकार, अचल ध्रुव अशा अक्षराची जे उपासना करितात; हे अर्जुना, शरीररूपी सर्व क्षेत्रांमध्ये क्षेत्रज्ञ मीच आहे असें जाण; जें जाणल्यानें अमृताची प्राप्ति होते तें ज्ञेय मी तुला सांगेन; तें अनदि परब्रह्म सत् नाही व असत् नाही असें सांगितलें जाते.” इत्यादि अर्थाच्या श्लोकांनीं गीतेंत सर्वत्र ब्रह्माचें असंगत्व, अद्वितीयत्व, प्रत्यगभिन्नत्व, इत्यादि प्रतिपादिलें आहे ॥ २६ ॥

शिवपुराण, विष्णुपुराण, इत्यादि पुराणांमध्येही प्रत्यगात्मारूप अद्वितीय विष्णूचेंच प्रतिपादन केलेलें आढळतें, असें सांगण्याच्या उद्देशानें आचार्य म्हणतात:—

क्षेत्रज्ञत्वं प्राप्य पञ्चमुखैर्यो

भुङ्क्तेऽजस्रं भोग्यपदार्थान् प्रकृतिस्थः ॥

क्षेत्रे क्षेत्रेऽपि खन्दुवदेको बहुधास्ते

तं संसारध्वान्तविना० ॥ २७ ॥

विवरण:—जो परमात्मा अविद्या व अविद्याकार्य यांमध्ये प्रतिबिम्बरूपानें जीवभावास प्राप्त होऊन पांच मुखानीं (म्हणजे विषयोपभोगाच्या द्वारभूत श्रोत्रादि इंद्रियांनीं) शब्दादि भोग्य पदार्थांचा सतत भोग घेतो व जो अनेक पात्रांत ठेविलेल्या पाण्यातील चंद्राच्या प्रतिबिम्बाप्रमाणें प्रत्येक अंतःकरणादि उपाधीत निरनिराळा होऊन रहातो त्या व्यापी हरीची मी स्तुति करितों. अशा अर्थाचीं वाक्यें पुराणांत अनेक आहेत ॥ २७ ॥

इतर सर्व वादी द्वैतच सत्य आहे, असें समजतात. अनेक युक्त्यांनीही त्याचेंच उपपादन करितात; सर्व प्राण्यांना द्वैताचाच अनुभव येतो व त्यामुळे अद्वैतवादी श्रुतींचाही ते (वादी) द्वैतपर अर्थ लावितात. तेव्हां अनेक प्रमाणांनी सिद्ध असलेले द्वैतमन टाकून तुमच्या एकव्याव्याच असिद्ध मताचा आश्रय कोण करणार ? अशी शंका बहुतेक सर्व त्रिचारितात, त्याचें उत्तर थोडक्यांत असें आहे. पुष्कळ वादी द्वैताचा अंगीकार करितात म्हणून तें खरें व आम्ही एकटेच अद्वैताचें प्रतिपादन करितों म्हणून तें खोटें, असें म्हणणें बरोबर नाही. कारण प्रमाण व युक्ति याचें प्राबल्य जिकडे असेल तें मत खरें. एकाच डोळसास दिसणारी वस्तु हजारों आंघळ्यांस जरी न दिसते तरी ती नाही असें होत नाही. अनेक प्रबल प्रमाणें व युक्ति कोणत्या पक्षांस अनुकूल आहेत हें ब्रह्मसूत्रांचा पूर्ण विचार केल्यावांचून कळणार नाही. यास्तव आचार्य म्हणतात—

युक्त्यालोड्य व्यासवचांस्यत्र हि लभ्यः

क्षेत्रक्षेत्रज्ञान्तरविद्भिः पुरुषाख्यः ॥

योऽहं सोऽसौ सोऽस्म्यहमेवेति विदुर्य

तं संसारध्वान्तविना० ॥ २८ ॥

विचरणः—उत्तर मीमांसेचीं सूत्रें पांचशें पंचावन आहेत. त्यांस ब्रह्मसूत्रें अथवा शारारक असेंही म्हणतात. तीं व्यासप्रणीत असल्यामुळे त्यांस येथें व्यासवचनें असें आचार्यांनीं म्हटले आहे. असो; तर अशा त्यां श्रुतिमूलक सूत्रांचा अबाधित तर्क व प्रमाणें यांच्या सहायानें चांगला विचार करून देहापामून अहंकारपर्यंत आंतर व पृथिवीपासून अव्याकृतापर्यंत बाह्य क्षेत्रांचा आणि जीवेश्वररूप क्षेत्रज्ञांचा त्रिवेक करावयास जाणणाऱ्या पुरुषांस, तो पुरुषसंज्ञक परमात्मा याच शरीरामध्ये साक्षीरूपानें प्राप्त होण्यासारखा आहे.

आत्मा त्याची प्राप्ति कशी होते तें सांगतात:—जो हा देह, इंद्रिये इत्यादिकांचा साक्षी आहे तोच परमात्मा आहे व जो परमात्मा आहे तोच मी (साक्षी) आहे, असें विवेकी ज्यास जाणतात त्या हरींची मी स्तुति करितों. भगवान् व्यासांनीं उत्तर मीमांसेत—त्रिविध परिच्छेद-शून्य व प्रत्यगभिन्न ब्रह्म मुमुक्षूस विचार करण्यासारखें आहे, म्हणजे मुमुक्षूंनीं अशा ब्रह्माचा विचार करावा. अशी प्रतिज्ञा करून ज्याच्या पासून जगाची उत्पत्ति स्थिति व लय होतात तें ब्रह्म, असें त्याचें लक्षण सांगून, शास्त्र हेंच त्याचें प्रमाण आहे, असें प्रतिपादन करून, वेदांतशास्त्र सिद्धपर ब्रह्माचेंच प्रतिपादन करीत आहे, तें कर्मपर नाही असें अनेक न्यायांनीं सिद्ध करून, जगाचें कारण जड प्रधान नसून चेतन ब्रह्म आहे, असें ठरविलें आहे. सर्व वेदान्त वाक्यांचा प्रतिपाद विषय ब्रह्म आहे, अशी प्रतिज्ञा करून शारीरक शास्त्राच्या प्रथम, द्वितीय व तृतीय पदांतील सूत्रांनीं वेदान्त वाक्यें ब्रह्मावांचून दुसऱ्या कोणाचेंही प्रतिपादन करीत नाहीत हें निरनिराळ्या पक्षांच्या शंका घेऊन ठरविलें आहे पहिल्या अध्यायाच्या चवथ्या पादांतील पहिल्या कांहीं अधिकरणांत प्रधान जगाचें कारण आहे, असें श्रुतींत कोठेही प्रत्यक्ष शब्दांनीं सांगितलेलें नाही, असें सांगून व त्यानंतर जगाचें उपादान व निमित्त कारण ब्रह्मच आहे, असें सिद्ध करून प्रथमाध्याय समाप्त केला आहे. दुसऱ्या अध्यायाच्या पहिल्या पादांत अद्वैत सिद्धांताशीं सांख्य, योग, वैशेषिक इत्यादिकांच्या स्मृतींच्या दृष्टीनें येणारा विरोध घालवून त्यांनीं आणलेल्या सर्व तर्कमय दोषांचें निराकरण केलें आहे. दुसऱ्या पादानें सांख्य, वैशेषिक, नैयायिक, बौद्ध, जैन, भगवद्भक्त पांचरात्र, इत्यादिकांच्या पक्षांचें अतिप्रबल युक्तींनीं खंडन करून व त्यांत युक्तिशून्यता ओतप्रोत भरलेली आहे, असें दाखवून तटस्थ असलेला ईश्वर जगाचा कर्ता आहे, या मताचें निराकरण केलें आहे. तिसऱ्या पादांत भूतें व भोक्ता यांचें प्रतिपादन करणाऱ्या

श्रुतींचा व चवथ्या पादानें लिंगदेहप्रतिपादक श्रुतींचा परस्पर विशेष चांगल्या रीतीनें घालविला आहे. याप्रमाणें दुसऱ्या अध्यायानें अद्वयसमन्वयावर येणाऱ्या विरोधाचा परिहार करून, तिसऱ्या अध्यायाचा प्रथम पादांत अगोदर जीवाचें इहलोकीं व परलोकीं येणें व जाणें याचें निरूपण करून नंतर संसारांतील दोषांचें विवेचन करून वैराग्य दृढ केलें आहे कारण वैराग्य हें एक अधिकाऱ्याचें विशेष लक्षण आहे. त्यावांचून कोणीही पुरुष वेदान्ताचा खरा अधिकारी होत नाही, असो; तिसऱ्या अध्यायाचा दुसऱ्या पादांत जाग्रदादि अवस्थांहून त्वंपदार्थ भिन्न आहे व तत्पदार्थही सकल प्रपंचशून्य आहे, असें दाखविलें आहे. त्यानंतर तिसऱ्या पादांत कोणकोणत्या उपासना एक आहेत व कोणत्या भिन्न आहेत आणि तसेंच कोणत्या गुणांचा कोणत्या उपासनेंत संग्रह केला पाहिजे व कोणत्या गुणांचा संग्रह करावयास नको, हें सांगितलें आहे. तिसऱ्या अध्यायाच्या चवथ्या पादांत कर्माची अपेक्षा न करितांच ब्रह्मज्ञान मोक्षाचें साधन होतें, असें प्रथम सांगून त्याचीं संन्यास, शांती इत्यादि अंतरंग साधनें व यज्ञादि बहिरंग साधनें आहेत व त्या दोन्ही प्रकारच्या ज्ञानसाधनांचें अनुष्ठान करणाऱ्या पुरुषास कांहीं प्राक्तन प्रतिबंध नसल्यास याच जन्मांत फल मिळतें व कांहीं प्रबल प्रतिबंध असल्यास तें परलोकीं मिळतें असें सांगून तिसरा अध्याय समाप्त केला आहे. चवथ्या अध्यायाच्या पहिल्या पादाच्या आरंभी ब्रह्मसाक्षात्कार होईतों श्रवणादिकांची आवृत्ति करावी, असें सांगून जीव व ब्रह्म यांचें ऐक्य हाच महावाक्यांचा अर्थ आहे असें सिद्ध करून सगुणोपासकास क्रमानें मुक्ति मिळते, असें ठरविलें आहे. दुसऱ्या

१ सर्व वेदांत श्रुतींचा अद्वितीय ब्रह्मामध्ये समन्वय आहे. ज्ञानाचे त्या सर्व अद्वय ब्रह्माचें साक्षात् किंवा परंपरेनें प्रतिपादन करित आहेत, अशा प्रथमाध्यायांत ठरविलेल्या सिद्धांतावर.

पादांत सगुणोपासकाचें प्राणोत्क्रमण कसें होतें तें सांगितलें आहे. तिसऱ्या पादांत आगोदर देवयान मार्गाचा विचार करून व सगुणोपासकास कार्य ब्रह्माची ह्मणजे ब्रह्मलोकाची प्राप्ती होते असें सांगून निर्गुण ब्रह्मोपासकाचे प्राण निघून जात नाहींत, ते येथेच ब्रह्मतत्त्वांत लीन होतात, असें प्रतिपादन केलें आहे. शेवटीं चवथ्या पादांत निर्गुण विद्येचें फळ व सगुणोपासकाचें ब्रह्मलोकचें ऐश्वर्य यांचें उपपादन करून शेवटीं ब्रह्मास मिळाल्यावर ते पुनः जन्ममरण परंपरेंत पडत नाहींत, असें सांगितलें आहे. या सर्व मर्मांसेचे शांकरभाषासह अध्ययन केलें असतां, द्वैतवाद्यांच्या युक्त्या व प्रमाणें किती दुर्बळ आहेत. हें कळतें व खऱ्या कल्याणाचा मार्ग दिसू लागतो ॥ २८ ॥

अधिकारी पुरुषानें आपल्या देहेंद्रियादिकांच्या साक्षी चैतन्यास ब्रह्म जाणावें, असें वर सांगितलें आहे. आतां या एकोणतिसाव्या श्लोकांत आपल्या साक्षाच्चैतन्याप्रमाणेंच दुसऱ्यांच्या शरीरांतलें साक्षिचैतन्यही ब्रह्म आहे, असें जाणावें, असें सांगतातः—

एकीकृत्यानेकशरीरस्थमिमं ज्ञं

यं विज्ञायेहैव स एवाशु भवन्ति ॥

यस्मिँल्लैना नेह पुनर्जन्म लभन्ते

तं संसारध्वान्तविनाशं हरीमीडे ॥ २९ ॥

विवरणः—देव, मनुष्य, पशु, इत्यादि अनेक शरीरांत साक्षिरूपानें स्थित असलेल्या या चैतन्यास एक करून, ह्मणजे तें परमात्म्याहून भिन्न नाहीं असें समजून आणि त्याचप्रमाणें परमात्मा, देहेंद्रियादिसाक्षी प्रत्यगात्माच आहे, असें साक्षात् जाणून पुरुष याच शरीरांत असताना तात्काळ परमात्मा होतात. “ जें पर ब्रह्म, सर्वात्मा विद्याचें मोठें आयतन (आधार), सूक्ष्माहून सूक्ष्म व नित्य तत्त्व

आहे तेंच तूं आहेस, ” “ ब्रह्म होतो. ” “ देव, ऋषि व मर्त्य यांतील जो जो ज्ञानी झाला तो तो तेंच झाला ” या श्रुतिवचनांत ओल्याचा आत्मा, ब्रह्मादि स्तंभपर्यंत सर्व प्राण्यांचा आत्मा व सर्व जगाचें अधिष्ठान, ब्रह्मच आहे, असें सांगितलें आहे. आणि ज्याला ज्याला असल्या सर्वात्म ब्रह्माचा साक्षात्कार होतो, तो तो मुक्त होतो, असें स्पष्ट म्हटलें आहे. तेव्हां ज्यांना असें ज्ञान झालेलें नसतें, ते युक्त होत नाहींत, हें उघड आहे. “ स्वप्नामध्ये मनच नानाप्रकारचें होऊन जसें अनेक असल्यासारखें भासतें, तसें एक चैतन्यच बद्ध, मुक्त, विद्वान्, अज्ञ इत्यादिरूपानें भासतें. असें ब्रह्मगीतेंतही म्हटलें आहे. आतां अशा ब्रह्मात्मज्ञानानें संसारहित झालेला पुरुष निजलेल्या पुरुषाप्रमाणें पुनरपि जन्ममरणपरंपरेंत पडत नाहीं, असें आचार्य सांगतात—देहादि उपाधींचा परित्याग करून म्हणजे त्याच्या वरील अभिमान सोडून, ब्रह्मामध्यें लीन झालेले पुरुष या संसारांत पुनः जन्म घेत नाहींत. “ तो आत्मज्ञानी पुनः संसारांत येत नाहीं ” अशा अर्थाची श्रुति आहे. मी कर्ता, सुखी, दुःखी आहे, असें वाटणें हेंच आत्म्याचें संसारित्व आहे व त्याची निवृत्ति होणें हें असंसारित्व आहे. निजलेला पुरुषही असंसारी होतो; पण संसार-कारण जें अज्ञान त्याची निवृत्ति झालेली नसल्यामुळें तो (पुरुष) जागा झाल्यावर पुनरपि संसारांत पडतो. आणि तत्त्वज्ञानानें अज्ञानाची निवृत्ति होत असल्यामुळें मुक्त पुरुष पुनः संसारांत पडत नाहीं ॥ २९ ॥

बृहदारण्यकोपनिषदाच्या चवथ्या अध्यायांत मधु ब्राह्मण या नांवाचें एक ब्राह्मणखंड आहे. त्यांत “ ही पृथ्वी सर्वभूतांचा मध आहे. (म्हणजे अनेक मधमाशा ज्याप्रमाणें एका मधाच्या पोळ्याचा उपभोग घेतात त्याप्रमाणें अनेक प्राणी पृथ्वीचा उपयोग घेतात.) याचप्रमाणें सर्व भूतें या पृथ्वीचा मध आहे. ” येणेंप्रमाणें परस्पर उपभोग्य

असलेलीं तीं दोन्ही (म्हणजे पृथ्वी व भूतें) मिथ्या आहेत. “या पृथ्वी-
मर्त्ये असगारा चैतन्यप्रकाशरूप व उपाधीचा नाश झाला तरी नाश न
पावणारा पुरुष व हा शरीरांत रहाणारा चैतन्य प्रकाशरूप व अवि-
नाशी पुरुष यांचें ऐक्य आहे.” “पृथिवी, शरीर इत्यादि उपाधि जरी
भिन्न असल्या तरी त्या उपाधीनीं युक्त असलेलें चैतन्य एक व
अविनाशी आहे. आणि तेंच ब्रह्म आहे.” तसेंच “जल व शरी-
रांतील रेत, अग्नि व वाणी, सूर्य व नेत्र इत्यादि उपाधीनीं युक्त
असलेले चैतन्य एक आहे”—असें स्पष्ट सांगितलें आहे. त्याचाच
निर्देश करून आतां आचार्य हरीची स्तुति करितातः—

द्वन्द्वैकत्वं यच्च मधुब्राह्मणवाक्यैः

कृत्वा शक्रोपासनमासाद्य विभूत्या ॥

योऽसौ सोऽहं सोऽस्म्यहमेवेति विदुर्य-

तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ ३० ॥

विवरणः—वर सांगितलेल्या मधुब्राह्मणवाक्यांनीं पृथिवी व शरीर,
अग्नि व पाणी इत्यादि अधिदैव व अध्यात्म उपाधीनीं युक्त असलेलें अनेक
प्रकारचें चैतन्य एक आहे, असें जें सांगितलेलें आहे त्याचा अंगी-
कार करून ईश्वररूप झाल्यामुळें इंद्रही ज्यांची उपासना करूं
लागला आहे, असे अधिकारी जो हा परमात्मा आहे तोच मी बुद्ध्या-
दिकांचा साक्षी आहे व जो मी साक्षी तोच परमात्मा आहे असें
ज्यास साक्षात् जाणतात त्या हरीचा मी स्तुति करितों. चैतन्याचें
ऐक्य जाणल्यानें ईश्वराचें ऐश्वर्य प्राप्त होते, असें “जो ब्राह्मण असें
जाणतो त्याच्या सर्व देव आधीन होतात.” अशा अर्थाचे श्रुतिवचन
सांगत आहे. त्यामुळें इंद्रानेंही आत्मज्ञाची सेवा करणें साहजिक
आहे. इंद्राची सेवा व आत्म्याचा साक्षात्कार यांचा काल एकच
आहे. पण असें असतांना “इंद्राच्या सेवेस प्राप्त होऊन—तो मी आहे

व मी तो आहे—असे जाणतो ” असे जे वर (भोक्ता) म्हटले आहे त्याचा भावार्थ “ तोंड उघडून निजतो ” या वाक्याच्या भावार्था-प्रमाणे समजावा. म्हणजे निजणे व तोंड उघडणे या क्रिया जसा एकाच काळी होतात त्याप्रमाणे ज्ञान व इंद्रोपासनादि ऐश्वर्याची प्राप्ति एकाच काळी होते; असे समजावे. “ स्नान न करून जेवतो ” या वाक्याप्रमाणे अगोदर स्नान करणे व नंतर भोजन करणे असा अर्थ समजून नये ॥ ३० ॥

“ हे भगवति देवते तं मी आहेस व मी तं आहे ” या श्रुति मध्ये उपासना करावयास सांगितलेल्या विष्णूची स्तुति करितात:—

योऽयं देहे चेष्टयितान्तःकरणस्थः

सूर्ये चासौ तापयिता सोऽस्म्यहमेव ॥

इत्यात्मैक्योपासनया यं विदुरीशं

तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ ३१ ॥

विवरण:—जो हा शरीरांत चेष्टा करविणारा व अंतःकरणांत राहणारा चेतन आहे; (कारण त्यावांचून देहादि जड वस्तूंची चेष्टा होणे शक्य नाही.) आणि जो हा सूर्यामध्ये अंतर्यामिरूपानें राहून सूर्याकडून सर्वास तापविणारा आहे, ते दोघेही मीच साक्षी आहे अशा प्रकारच्या आत्मैक्य-उपासनेने ज्या ईश्वरास उपासक जागतात त्याची मी स्तुति करितो. “ तो मी ” व “ मी तो ” असे जाणणे यास परस्पर व्यतिहार म्हणतात ॥ ३१ ॥

पण तो परमात्मा उपासना करण्यास योग्य आहे असे हाटलेले ऐकून—तो ज्ञेयही आहे—असे ज्ञानी ममजेल हसून आचार्य म्हणतात:—

विज्ञानांशो यस्य सतः शक्त्यधिरूढो
 बुद्धिर्बुद्ध्यत्यत्र बहिर्बोध्यपदार्थान् ॥
 नैवान्तस्थं बुद्ध्यति यं बोधयितारं
 तं संसारध्वान्तविना० ॥ ३२ ॥

विवरणः—ज्या सत्तारूप परमेश्वराच्या स्वरूपज्ञानाचा कल्पित अंश अविद्या शक्तीत प्रतिबिंबित होऊन जीवनरूपाने या जगातील वस्त्र, पुस्तक इत्यादि बाह्य व बुद्धि आणि तिचें इच्छाद्वेषादि धर्म हे आंतर ज्ञेय पदार्थ जाणतो पण आपल्या मध्ये रहाणाऱ्या व बाह्य पदार्थास जाणण्याचे वेळीं आपणांस ज्ञानशक्ति देणाऱ्या ज्ञानस्वरूपी ज्या ईशास बुद्धि जाणत नाही त्या हरीची मी स्तुति कारितों. बुद्धि जड असल्यामुळे तिला, हा चेतन आत्माच आपली जाणण्याची शक्ति केवळ सानिध्यमुळे देत असतो. पण ती बुद्धि त्या स्वयंप्रकाश आत्म्यास जाणत नाही. याविषयी पुढील अर्थाची श्रुतिवचने प्रमाण आहेत. “बाह्य व आंतर पदार्थास प्रकाशित करणाऱ्या या बोधरूपी आत्म्यास कोणत्या साधनाने पुरुष जाणणार ?” कारण मन, इंद्रिये इत्यादि करणे ज्ञेय वस्तूंच्या ज्ञानाची साधने आहेत; ती ज्ञानरूपी वस्तूंच्या अनुभवाची साधने नव्हत. बुद्धि इत्यादि काणांनाही स्वतः ज्ञानशक्ति नसते तर ती चैतन्यबलाने येते, हे वर सांगितलेच आहे. “पुरुष बुद्धीमध्ये प्रतिबिंबित झालेल्या ज्या चैतन्याच्या योगाने हे सर्व जग पाहातो त्यास तो कोणत्या साधनाने पहाणार ?” “बुद्धीच्या साक्षीस जाण्याची हांव धरूं नये.” त्याचा केवळ अनुभव घ्यावा, तर मग त्याची उपासना कशी करितां येते, ते सांगतों. अंतःकरणाच्या वृत्तीचा प्रवाह त्याच्याचकडे एकसारखा सुरू करणे व त्यांत त्याने व्यक्त होणे हीच त्याची उपासना होय ॥ ३२ ॥

केवळ वर सांगितलेल्या श्रुतीवरूनच आत्मा ज्ञानरूप आहे, असे सिद्ध होतें, असे समजू नये. तर एकांतात बसून शुद्ध मनाने विचार केल्यासही तो ज्ञानरूप आहे, असे स्पष्ट प्रत्ययास येतें असे आतां आचार्य सांगतात:—

कोऽयं देहे देव इतीत्थं सुविचार्य

ज्ञाता भोतानन्दयिता चैव हि देवः ॥

इत्यालोच्य ज्ञांश्च इहास्मीति विदुर्य

तं संसारध्वान्तविनाशं० ॥ ३३ ॥

विवरण:—बाह्य स्थूल शरीर व इंद्रिये यांच्या या समूहामध्ये ज्ञाता देव कोण आहे ? शरीरास ज्ञाता म्हणावें, कीं इंद्रियांस, कीं प्राणांस, कीं मनास अथवा बुद्धीस ? असा चांगला विचार करून शरीरादि हे सर्व पदार्थ ज्ञानाचे विषय असल्यामुळे लोकाढाप्रमाणें किंवा दगडाप्रमाणें जड आहेत. यास्तव यांतील एवही ज्ञाता नव्हे; असा निश्चय करून हा अपरोक्ष व निष्प भासणारा स्वयंप्रकाश चैतन्यात्माच ज्ञाता, श्रोता (ऐकणारा), आनंदित करणारा आहे, असे विचारपूर्वक जाणून या देहादिकांतील चैतन्यांश मी आहे, असे विचारी ज्यास जाणतात त्या हरीची मी स्तुति करितों. “ जो स्वतः दृश्य नसताना द्रष्टा, श्रोत्रेन्द्रियाचा विषय नसताना श्रोता, मनाचा अविषय असून मनन करणारा व बुद्धीचा विषय नसताना ज्ञाता आहे. ” इत्यादि श्रुतीतही आत्मा इंद्रियांचा विषय नाही, पण सर्वांस विषय करणारा आहे, असे प्रतिपादन केले आहे. ॥ ३३ ॥

तैत्तिरीय-उपनिषदांत “ जर हा असंगत, विमुख इत्यादि धर्मांच्या योगानें आकाशाप्रमाणें असणारा सुखरूप चैतन्यात्मा नसता तर कोणत्या जीवानें प्राण, अपान यांचे व त्याचप्रमाणें इतर सर्व इंद्रियादिकांचे व्यापार केले असते ! हाच सर्वास आनंदित करितो. ” १.१

भाषार्थाची श्रुति आहे. अर्थात् प्राण्यांस स्वरूपानंदाचा जर केव्हाच अनुभव आला नसता तर अति दुःसह संसारदुःख सहन करून जिवंत रहाण्याची कोणीही इच्छा केली नसती. प्रत्येक प्राणी त्या आनंदाच्या आशेनेच अनेक असह्य दुःखे सोसूनही जिवंत रहाण्याची आशा करीत असतो. यास्तव हा चैतन्य व आनंदरूप आत्माच जीव नाचें निमित्त आहे, असें या श्रुतीने सांगितलें आहे, असें आतां आचार्य सांगतातः—

को ह्येवान्यादात्मनि न स्यादयमेष

ह्येवानन्दः प्राणिति चापानिति चेति ॥

इत्यस्तित्वं वक्त्युपपत्त्या श्रुतिरेषा

तं संसारध्वान्त० ॥ ३४ ॥

विचरणः—या शरीरांत हा चैतन्यात्मा जर नसता कोणत्या पुरुषांने अपानादि व्यापार केला असता ! कारण जडाची प्रवृत्ति चेतनामुळेच होत असते, यास्तव हाच आनंद परमात्मा जीवभावान प्राप्त होऊन प्राणाची श्वास सोडणें ही क्रिया व अपानाची, तो आंत घेणें ही क्रिया करितो. अशा प्रकारें हेतु सांगून ही श्रुति ज्याचें अस्तित्व युक्तीने सिद्ध करिते त्या हरीची मी स्तुति करितों. ॥३४॥

ऐतरेय उपनिषदांत—“ पूर्वी आत्माच एक होता ” या वाक्यानें अद्वितीय आत्म्याच्या प्रतिपादनास आरंभ करून त्याचें अद्वितीयत्व सिद्ध करण्याकरितां “ या लोकांस मी आतां उत्पन्न करावें; असा तो विचार करिता झाला. ” इत्यादि वाक्यांनीं कार्य व कारण देवताचा उत्पत्ति सांगून, त्यानंतर वैराग्य उत्पन्न व्हावें म्हणून त्या देवता भूक, तहान इत्यादि कष्टकर संसारधर्मांनीं युक्त असलेल्या संसारांत पडल्या असें सांगून, त्यांच्या क्षुधेची निवृत्ति होण्याकरितां अन्नाची उत्पत्ति केली असा उल्लेख करून, पुष्कळ विचारानंतर अपानच त्या अन्नाचा भोक्ता आहे, असें दाखविलें. पुढें उत्पन्न

केलेल्या त्या कार्यकारणरूप देवता ईश्वराच्या प्रवेशावाचून आपापले कार्य करण्यास असमर्थ आहेत असे पाहून, ईश्वराने मस्तकावरील माग फोडून त्यांत प्रवेश केला असे सांगून, त्यांत प्रवेश करून ‘ त्या देवताच मी आहे ’ असा तादात्म्य अभिमान केल्यामुळे संसारी जीव-भावास प्राप्त झालेल्या परमेश्वरास, पुढे दीर्घ कालाने अनंत जन्मी केलेल्या पुण्यांचा समूह फळास आल्यामुळे मी कोण ? हें जाणण्याची इच्छा झाली असतां व विचाराने वाक्, श्रोत्र इत्यादि इंद्रिये आत्मा नव्हे, असा निश्चय करून त्यांच्यावरील आत्मभाव निघून गेला असतां आणि जाग्रदादि तिन्ही अवस्था मिथ्या आहेत, असा निश्चय झाला असतां, त्या सर्वांहून भिन्न व विलक्षण असलेल्या केवळ चैतन्यरूप साक्षी आत्म्यास ओळखल्यावर सर्व प्रज्ञानयुक्त आहे, प्रज्ञानावाचून या जगांत कांहीं नाही; यास्तव—प्रज्ञाच प्रतिष्ठा आहे. प्रज्ञान ब्रह्म आहे, असे त्यास समजले—असा मुख्य सिद्धांत सांगितला आहे. मध्ये—प्रथम पुरुषामध्ये हा गर्भ असतो—इत्यादि वर्णन करून पुरुषास वैराग्य होईल-अशा रीतीने उपपादन केलेले आहे असो; या-प्रमाणे ऐतरेय श्रुतीने विचारपूर्वक संक्षेपतः व विस्ताराने प्रतिपादि-लेल्या विष्णूचे स्तवन या श्लोकांत करितात :—

प्राणो वाहं वाक्श्रवणादीनि मनो वा
बुद्धिर्वाहं व्यस्त उताहोऽपि समस्तः ॥
इत्यालोच्य झप्तिरिहास्मीति विदुर्य
तं संसारध्वान्त० ॥ ३५ ॥

विवरणः—भूक व तहान हे प्राणधर्म आहेत; बोलणे हा वाणीचा धर्म आहे; ऐकणे, मनन कसे व जाणणे हे क्रमाने कान, मन व बुद्धि यांचे ध्यापार आहेत. पण मी मुकेलों व तान्हेलों आहे, मी बोलतो; मी ऐकतो; मी मनन करितो; मी जाणतो; असा अनु-

भव येत असत्यामुळे मी, त्यांतील प्राणादि एकेक ! कीं त्या सर्वांचा समुदाय ! कीं त्या सर्वांचा साक्षी, असा विचार करून प्राण, बाणी इत्यादिकांहुन भिन्न व त्यांचा ज्ञानस्वरूप साक्षी मी आहे असें ज्यास अधिकारी जाणतात त्या हरीची मी स्तुति करितों ॥ ३५ ॥

प्राण, इंद्रिये इत्यादि आत्मा नव्हेत, अर्थात् तीं आत्मा आहेत, असा जो अनुभव येतो तो भ्रम आहे. यास्तव त्याचा बाध केला पाहिजे असें आतां सांगतातः—

नाहं प्राणो नैव शरीरं न मनोऽहं

नाहं बुद्धिर्नाहमहंकारधियौ च

योऽत्र ज्ञानांशः सोऽस्म्यहमेवेति विदुष्य

तं संसारध्वान्तं ॥ ३६ ॥

विवरणः—प्राण, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार व चित्त हे भाव आत्मा नव्हेत. तर अनात्मे आहेत. कारण, ते सर्व दृश्य आहेत; भौतिक आहेत; व सावयव आहेत. शिवाय हे माझे प्राण, हें माझे मन; हें माझे शरीर इत्यादि प्रकारें अनुभव येत असल्यामुळे प्राणादि “मी” हून भिन्न आहेत, हें सिद्ध होतें. गाढ निद्रावस्थेत आत्मा असतो; पण तीं नसतात. म्हणचे त्यांचें भान नसतें. यावरूनही प्राणादि आत्मा नव्हेत असेंच ठरतें. त्यांची वृद्धि व क्षय होतो, असाही अनुभव आहे यावरूनही त्यांचें अनात्मत्व निश्चित होतें. असो; आतां आत्मा कोण, तें सांगतात. दृश्यत्वादि धर्मरहित व प्राणादिकांच्या प्रवृत्तीचा साक्षी असा जो हा या सर्वांच्या पालिकडे चेतनांश आहे, तोच मी आत्मा आहे, असें ज्यास विद्वान् जाणतात त्याची मी स्तुति करितों. मी बोळतों; मी ऐकतों; इत्यादि व्यवहार स्फटिक लाळ आहे या व्यवहाराप्रमाणें भर्ताने होतो. अळ जासवंदीच्या फुलाचें सान्निध्य हें स्फटिकाच्या लाळीचें कारण आहे व या चेतनाचें सान्निध्य हें बोळणें, ऐकणें इत्यादिकांचें कारण आहे. ॥ ३६ ॥

छान्दोग्य उपनिषदाच्या सहाव्या अध्यायात उदालक व श्वेतकेतु यांचा संवाद आहे. त्याचा निर्देश आचार्यांनी या सदतिसाव्या श्लोकांत केला आहे. यास्तव, त्या संवादाचे तात्पर्य अगोदर सांगितले पाहिजे. उदालक आपल्या श्वेतकेतुनामक पुत्रास म्हणाला, “ मुला, तू एवढा मोठा झालास तरी अजून काही शिकत नाहीस हे काय ? ब्राम्ह्या कुळात आजपर्यंत कोणी अविद्वान् झाला नाही केवळ मावाचा ब्राह्मण होणे तुला शोभत नाही ” इतके बोलून तो कोठे प्रवासास गेला. श्वेतकेतुस ते पित्याचे बोलणे फार लागले. तो लागलाच गुरुगृही जाऊन यथाशास्त्र वेदाध्ययन करू लागला. त्यावेळी त्याचे वय बारा वर्षांचे होते. एक तप अध्ययन करून चौवीस वर्षांचा झाल्यावर तो घरी परत आला. पण त्याला विशेष गर्व झाल्यामुळे तो कोणाशी भाषणही करित नसे. मोठा मानी व बिद्वन्मन्य होऊन राहू लागला. ते त्याचे आयोग्य आचरण पाहून उदालकास वाईट वाटले व पुनः तो पुत्रास म्हणाला “ मुला, ज्याचे श्रवण केल्याने न ऐकलेलेही ऐकल्यासारखे होतें; ज्याचे तर्कतः मनन केलें असतां न मनन केलेलेही मनन केल्यासारखे होतें व ज्याचे ज्ञान झालें असतां अज्ञातही ज्ञात होतें ते तत्त्व तू आपल्या गुरुजांस विचारिलें होतेंस का ? ” हा प्रश्न ऐकून श्वेतकेतुचा गर्व बरा कमी झाला. तो म्हणाला, “ गुरूंनाच असले तत्त्व माहीत नसावे. कारण, माहीत असते तर त्यांनी ते मला अवश्य सांगितले असते. यास्तव, बाबा, तुम्हीच ते मला सांगण्या एकाच्या ज्ञानाने सर्वांचे ज्ञान होतें, असे तुम्ही म्हणता ते तत्त्व कोणते व त्याचे ज्ञान कसे होतें ! ” असा श्वेतकेतुने प्रश्न केला असता त्याचा पिता त्यास म्हणाला, “ बाळा, एका मातीच्या गोळ्याचे ज्ञान झाले असता मातीच्या सर्व वस्तूचे ज्ञान होतें; कारण, मातीचा जेवढा म्हणून घागर, परळ, खापरी, मोठा,

इत्यादि विकार आहे तो शब्दमात्र आहे. त्याचें नांव मात्र निराळें. बाकी मातीच खरी आहे. कारण प्रत्येक विकारामध्ये माती असते, पण विकार मातीहून निराळा नसतो. अथवा मातीच्याच नाना प्रकारच्या आकारांस घागर इत्यादिनांवें दिलेलीं असतात. यारतव कोणत्याही मातीच्या विकारांत माती हेंच एक तत्त्व असून तिचे निरनिराळे आकार नाममात्र भिन्न आहेत. यास्तव एका मातीच्या गोळ्याचें ज्ञान झालें कीं, सर्व मातीच्या विकाराचें ज्ञान होतें; त्याचप्रमाणें हे पुत्रा ही सृष्टि उत्पन्न होण्यापूर्वी त्रिविध भेदशून्य एक सत् होतें कोणी असत् होतें असें म्हणतात, पण असत्—म्हणजे अविद्यमान—तत्त्वापासून हें विद्यमान असल्याप्रमाणें मासणारें जग कसें होईल ! वाङ्मया मुलाचा मुलगा कधीं कोणी पाहिला आहे कां ! कधींही नाही. यारतव वा श्वेतकेतो, सृष्टीच्या पूर्वी सत्त्व होतें. पुढें “ मी बहु व्हावें ” असा त्यानें विचार केला. व आकाशादि सर्व सृष्टीची त्याच्यापासून उत्पत्ति झाली. अर्थात् जगातील जड वस्तूही ब्रह्माहून अत्यंत भिन्न नाहींत. तर त्याही त्याचेंच एक प्रकारचें रूप आहे. सृष्टि उत्पन्न केल्यावर तें सत् ब्रह्मच त्यांत जीवरूपानें प्रविष्ट झालें. त्यामुळे जीवांचा परस्पर भेद आहे, असेंही ह्मणतां येत नाहीं. नंतर पंचीकरण करून नाम व रूप यांची त्यानें उत्पत्ति केली याप्रमाणें सर्व भूतें व भूतांची—देह, प्राण, मन, वाणी इत्यादि—कार्थी ब्रह्मरूप आहेत. वा श्वेतकेतो, तें सूक्ष्मसत्य व आत्मरूप ब्रह्मच तूं आहेस. ” पित्याचा हा उपदेश त्या अभिमानां पुत्राच्या चित्तावर चांगलासा आरूढ झाला नाहीं. म्हणून त्यानें नऊ वेळ शंका घेतल्या व त्या सर्वांचें त्या ज्ञानी पित्यानें निराकारण केलें. त्या नऊही पर्यायांचा सारांश असा—मरण व गाढ निद्रा या अवस्थांत जीव ज्या रूपास जाऊन मिळतो तेंच ब्रह्मतत्त्व आहे व तेंच सद्रूप ब्रह्म तूं आहेस, असा पित्यानें उपदेश

केला असतां पुत्र म्हणाला:—असें जर आहे तर गाढ निद्रासमयीं सर्व जीवांस आम्ही या वेळीं सद्रूप झालों आहों, असें का वाटत नाही. यावर पिता म्हणाला:—मधमाशांनीं नाना वृक्षांचा रस आपून आपल्या पोळ्यांत सांठविला असतां तो जसा एका मध्याच्यारूपानें होऊन रहातो व हा अमक्या वृक्षाचा रस, हा तमक्या वृक्षाचा, असा त्यांत भेद रहात नाही, त्याप्रमाणें गाढ निद्रासमयीं सर्व ब्रह्मरूप होऊन जातात व हा मी अनुक्त आतां ब्रह्मरूप झालों आहे असें जीवांस समजत नाही. कारण त्या वेळीं ज्ञानाच्या साधनांचा लय झालेला असतो. हें ऐकून श्वेतकेतु म्हणाला:—साधनांचा लय झाल्यामुळे सुषुप्तिसमयीं जरी ज्ञान झालें नाही तरी जागें झाल्यावर हे आम्ही आतां ब्रह्मापासून उठून येत आहों. असें त्यांस कां वाटत नाही ? याचे उत्तर पित्यानें असें दिलें:—मेघ समुद्रांतून पाणी ओढून घेऊन वर्षाव करितात, त्या पाण्याचेच पूर्व-पश्चिमादि दिशांकडे जाणारे प्रवाह गंगा, सिंधु इत्यादि नांवाच्या नद्या होतात पण आम्ही समुद्रापासून आलों आहों, असे त्यांस वाटत नाही किंवा दुसऱ्याही कोणाच्या ध्यानांत येत नाही. कारण समुद्राच्या व त्यांच्या रसांत फार अंतर असतें. तसेंच समुद्रास जाऊन मिळाल्यावर ही गंगा आहे, ही सिंधु आहे, असें दाखवितां येत नाही. त्याचप्रमाणें ब्रह्मापासून निघून व्याघ्र सिंहादि झाल्यावर आम्ही ब्राह्मणापासून आलों आहों असें त्यांस वाटत नाही. कारण त्यांच्या स्वरूपांत फार मोठें अंतर पडतें. आणि पुनः ब्रह्मांत मिळाल्यावर ही हा व्याघ्र आहे; पक्षी आहे; हा मनुष्य आहे; असा भेद रहात नाही. यावर श्वेतकेतु म्हणतो:—सुषुप्तींत जीव आपल्या कारणास जाऊन मिळतो. असें जर मानलें तर तरंग, फेंस, बुडबुडे इत्यादि आपल्या कारणास म्हणजे जलाम मिळाल्यावर जसे नाश पावतात त्याप्रमाणें त्याचा नाश होतो, असें म्हणावें लागेल. या

झेंकेचे समाधान उद्दालकानें असें केलें:—बाळा, या वृक्षावर कुन्हाडीचा बाव मारिल्ल असतां त्यांतून चीक गळूं लागतो व त्यावरून हा जीवंत आहे असें आम्हीं जाणतो. त्याचप्रमाणें सुषुप्तींत असलेल्या पुरुषाच्या शरीरांत रक्त दिसतें व त्यामुळें तो नाश पावला आहे, असें म्हणतां येत नाहीं. पण सूक्ष्म ब्रह्मापासून स्थूल जगाची उत्पत्ति कशी झाली ? अशी त्यानें यावर शंका विचारली असतां उद्दालकानें त्यास वडाचें फळ आणावयास सांगितलें; तें आणून दिल्यावर तें फाडून आंत काय आहे तें पाहून सांग, म्हणून म्हटलें. त्यावर—महाराज, अगदीं बारीक बारीक अनेक शुभ्र कण यांत आहेत, असें त्यानें प्रत्युत्तर दिलें. तेव्हां पिता पुनः म्हणाला “ बाळा, त्यातील एक कण फोडून त्यांत काय आहे तें पहा ” पुत्रानेंही त्याप्रमाणें केलें व “ यांत काहीं नाहीं ” म्हणून सांगितलें. तें ऐकून उद्दालक म्हणाला. “ पुत्रा, त्या सूक्ष्म बीजापासून हा मोठा थोरला वटवृक्ष झाला आहे. आणि याच न्यायानें सूक्ष्म ब्रह्मापासून जग निर्माण होणें अशक्य नाहीं. ” ह्या दृष्टीतानें श्वेतकेतूची वरील शंका गेली; पण पुनः त्यानें म्हटलें कीं, महाराज, जगाचें मूळ कारण ब्रह्म, अनुभवास कां येत नाहीं ? या त्याच्या प्रश्नाचें उत्तर युक्तीनें देण्याकरितां पित्यानें त्यास एका भाड्यांत पाणी आणून त्यांत मूठभरं मीठ घाडून ठेवावयास सांगितलें. दुसऱ्या दिवशीं त्यास त्या पाण्यातील मीठ काढावयास सांगितलें असतां त्याला त्यांत तें सांपडेना. भाड्यातील पाण्यांत हात घाडून त्यानें पुष्कळ ढवळून पाहिलें. तेव्हां पित्यानें त्याला त्या पाण्याचें, दोन तीन वेळं निरानेराळ्या जागचें पाणी पळीनें घेऊन आचमन करावयास सांगितलें. पुत्रानें आचमन केल्यावर “ पाणी कसें आहे ” असें त्यास विचारिलें असतां “ खारट आहे ” म्हणून त्यानें उत्तर दिलें. तें ऐकून पिता म्हणाला, श्वेतकेतो, केवळ नेत्रांनीं पाहिल्यानें किंवा हातानें ढवळून पाहिल्यानेंही यांतल

मीठ तुझ्या अनुभवास आलें नाहीं. पण तेंच पाणी जिमेस लाग-
ताच यांत मीठ आहे, असें तुला समजलें. त्याचप्रमाणें नेत्रादि
इंद्रियांच्या द्वारा जर ब्रह्म अनुभवास न आलें तरी चैतन्याच्या
निरनिराळ्या कार्यावरून त्याचें ज्ञान होणें शक्य आहे. हें ऐकून शेतकेतू
म्हणालाः—अशा त्या ब्रह्माचें ज्ञान कोणत्या उपायानें होईल ! उदा-
लकानें या प्रश्नाचें उत्तर असें दिलेंः—चोरांनीं एका पुरुषास गांधार
देशांतून डोळे, हात इत्यादि बांधून अरण्यांत आणून टाकिलें. ते
बिचारा हाय हाय करून रडत आहे, असें पाहून जवळून जाणाऱ्या
एकास दया आली व त्यानें त्याचे हात व डोळे सोडून गांधार देशास
परत जाण्याचा मार्ग दाखविला. पुढें तोही बिचारीत बिचारीत
आपल्या गावीं येऊन पोचला. त्याचप्रमाणें विषयबंधनापासून
सोडवून व ज्ञान नेत्रावरील पटल दूर करून आचार्यानें उपदेशिलेल्या
मार्गानें जो जातो तो स्वस्थानीं पोचतो अर्थात् आचार्यांचा उप-
देश घेणें व त्याप्रमाणें श्रद्धेनें वागणें हा आत्मसाक्षात्काराचा उपाय
आहे. पण त्या विद्वानास ब्रह्मप्राप्ति कशी होते, असा शेतकेतूनें
प्रश्न केला असता “मन इत्यादिकांचा लय झाला असतां विद्वान्,
ज्ञास्त्र व आचार्य यांच्या उपदेशानें प्राप्त झालेल्या ज्ञानदीपानें प्रका-
शित केलेल्या ब्रह्मामध्ये लीन होतो, व अविद्वान् दुसरा देह घेतो.”
असें उदालकानें सांगितलें. तेव्हां पुत्र पुनः म्हणाला “बाबा, मरणारा व
मुक्त होणारा असे दोघेही जर अंत्य समयीं ब्रह्मरूप होतात तर अवि-
द्वानाप्रमाणें विद्वानही पुनः जन्म कां घेत नाही !” यावर त्याचा पिता
म्हणालाः—पुत्रा, ज्याच्यावर चोरीचा आळ आला आहे, असा एकादा
पुरुष खरोखरच चोर आहे की नाहीं हें ठरविण्याकरितां त्याच्या
हातावर तापविलेजी कुऱ्हाड ठेवितात. तो जर खरोखर चोर नसला
तर त्याचें सत्य त्यास भाजूं देत नाहीं; पण तो जर चोर असूनही
“मी चोरी केळी नाहीं.” असें खोटें सांगत असला तर त्याचा हात

भाजतो. या दिव्यानंतर सत्य भाषण करणारा मुक्त होतो व असत्य भाषण करणारास दंड होतो, असे आपण व्यवहारात पहातो, त्याच-प्रमाणे विद्वान् व अविद्वान् या दोघांचाही अंतकाल जरी सारखाच असला तरी विद्वानाचा-सत्य ब्रह्मच मी आहे-असा निश्चय झालेला असल्यामुळे तो पुनः जन्म घेत नाही व अविद्वान् मिथ्या देहादिकांस आत्मा समजत असल्यामुळे जन्म घेतो. असो; अशा रीतीने नऊ वेळ समाधान करून प्रत्येक उत्तराच्या शेवटी-हे श्वेतकेतो, तें सर्वात्मभूत, सूक्ष्म, व सत्य ब्रह्मच तूं आहेस-असे उद्दालकाने श्वेतकेतूय सांगितल्यामुळे शेवटी त्यास बोध झाला, असे त्या संवादाचे सर आहे. त्याचाच निर्देश करून आचार्य आतां हरीची स्तुति करितात—

सचामात्रं केवलविज्ञानमजं सत्

सूक्ष्मं नित्यं तत्त्वमसीत्यात्मसुताय ॥

साम्नामन्ते ग्राह पिता यं विभ्रुमाद्यं

तं संसारध्वान्तविना० ॥ ३७ ॥

विवरणः—“मी आहे” असा जो अनुभव येत असतो त्यावरून सिद्ध होणारे केवळ सत्तारूप, त्याचप्रमाणे केवळ विज्ञान (अर्थात् विषयरहित चिद्रूप), जन्मरहित, सूक्ष्म, नाशरहित, सर्वव्यापक, जगचे निमित्त व उपादान कारण, णशा प्रकारच्या उपा विष्णूस उद्देशून सोमवेदाच्या उपनिषदांत उद्दालक नांवाचा ऋषि आपल्या श्वेतकेतु नामक पुत्रास ‘हे श्वेतकेतो, तेंच तूं आहेस’ असे वारंवार सांगता झाला त्या हरीची मी स्तुति करितों. ॥ ३७ ॥

बृहदारण्यक उपनिषदांत मूर्तामूर्त ब्राह्मण आहे, त्यांत “मूर्त व अमूर्त अशीं ब्रह्माचीं दोन रूपे आहेत” असा आरंभ करून—वायु व अंतरिक्ष (आकाश) यांचाचून इतर मूर्त आहे व वायु

आणि आकाश हें अमूर्तरूप आहे, असे सांगून क्रमानें अनित्य, नित्य, मर्यादित, व्यापक, प्रत्यक्ष, परोक्ष हे त्याचेच दुसरे धर्म सांगितले आहेत. त्यानंतर समष्टि व व्यष्टिरूप स्थूल व सूक्ष्म शरीरें या मूर्तामूर्त पंच भूतांचीं कार्ये आहेत, असें दाखविणें आहे. यासच आरोप म्हणतात. त्यानंतर ब्रह्मावर कल्पिलेल्या या प्रपंचाचा अपवाद करण्याकारिता म्हणजे वस्तुतः हा प्रपंच त्याच्याठावी नाही, असें दाखविण्याकारिता—आतां ब्रह्माच्या दोन्ही रूपांचा निर्देश केल्यानंतर रूपरहित ब्रह्माचें निरूपण केलें पाहिजे कारण त्याकरिताच त्या मूर्तामूर्त रूपांचा निर्देश केला होता असें म्हटलें आहे. ब्रह्माचा उपदेश “ नेति नेति ” असा दोन नकारानें केला जातो. एका नकारानें मूर्तरूप ब्रह्म नव्हे व दुसऱ्या नकारानें अमूर्त रूपही तें नव्हे, असें ठरतें. पण मूर्त व अमूर्त रूप ब्रह्म नव्हे असें म्हटल्यानें ब्रह्माचा उपदेश कसा होणार ! म्हणून कोणी म्हणेल. परंतु त्याचें उत्तर असे कीं, ब्रह्माचा उपदेश दुसऱ्या कोणत्याही रीतीनें करितां येत नाही. कारण तें तत्त्व सर्व विशेषरहित (धर्मशून्य) आहे. त्यामुळें त्याचा विधिमुखानें उपदेश करितां येत नाही. वस्तुच्या धर्माचा किंवा गुणाचा निर्देश करून उपदेश करणें यासच विधिमुख उपदेश म्हणतात, व हेंही नव्हे आणि तेंही नव्हे, असें म्हणून उपदेश करणें यास निषेधमुखानें उपदेश करणें असें म्हणतात. ब्रह्म मूर्त व अमूर्त या दोन्ही रूपांचें अधिष्ठान असल्यामुळें “ हें नाही व तें नाही ” असें म्हटल्यानेंही त्याचा बोध होऊं शकतो. अथवा “ नेति नेति ” या द्विरुक्तीं वरून विषय या रूपानें ज्ञात होणारी प्रत्येक वस्तु ब्रह्म नव्हे, तर तें विषयी आहे असा निश्चय, करावा. असो; आतां याच मूर्तामूर्त ब्राह्मणगततत्त्वाची आचार्य स्तुति करितातः—

मूर्तामूर्ते पूर्वमपोह्याथ समाधौ

दृश्यं सर्वं नेति च नेतीति विहाय ॥

चैतन्याद्ये स्वात्मानि सन्तं च विदुर्य
तं संसारध्वान्तविनाशं ॥ ३८ ॥

विवरणः—समाधि म्हणजे ज्याच्यामध्ये चित्त स्थिर केले जाते तो विष्णु. जडाशाचा त्याग केल्यावर अवशिष्ट रक्षाणाच्या त्या केवळ चैतन्यरूप व प्रत्यगात्म्याहून भिन्न नसलेल्या विष्णुचे ठायी आरोपित केले की जी मूर्तामूर्तसंज्ञक पांच भूतें, त्यांचा त्याग करून अथवा अनुभवास येणारा प्रत्येक पदार्थ ब्रह्मरूप नाही; कारण तो दृश्य आहे असा विचार करून, त्यांच्या अधिष्ठानरूपाने विद्यमान असणाऱ्या ज्या तत्त्वास ज्ञानी जाणतात, त्या हरीची मी स्तुति करितो. सत्यं, ज्ञानं, आनंदं, इत्यादि विधिसुखानेही ब्रह्माचा कसाबसा निर्देश केलेला आढळतो. पण ते त्याचे धर्म नव्हेत तर स्वरूप आहे. भगवान् व्यासांनीही—“ नेति नेति ” या वाक्याने मूर्तामूर्तांचा निषेध केल्यावरही त्याच्या पलीकडे ते आहे असे श्रुतीने म्हटले आहे. त्यावरून “ हे नव्हे ” या वाक्यावरून दोन रूपाचाच निषेध होतो; ब्रह्माचा निषेध होत नाही.—असे ब्रह्मसूत्रांत म्हटले आहे. ॥ ३८ ॥

बृहदारण्यकांत—याज्ञवल्क्य मुनींनी उपस्त, कहोल इत्यादिकांचा वादांत पराजय केला असता, गागी या नांवाची एक ब्रह्मज्ञ ब्राह्मणी सर्व ब्राह्मणांची आज्ञा घेऊन याज्ञवल्क्यास म्हणाली “ भो याज्ञवल्क्य, हे सर्व झालेले, होणारे व होत असलेले जग, ज्या अव्यक्त आकाशांत रहाते असे तुम्ही सांगतां, ते अव्याकृत आकाश कोठे अध्यस्त आहे ? म्हणजे त्याचे अधिष्ठान काय ? या प्रश्नाचे यांनी उत्तर दिले तर त्यावर अवाच्यवचन म्हणजे जे सांगतां येत नाही त्याचे सांगणे हा दोष येणार व काहीच उत्तर न दिले तर अप्रतिमा (म्हणजे निरुत्तर होणे,) हा दोष येणार, असे समजून गागी अतिशय आनंदित झाली व मी आतां या ब्राह्मणास खचित जिकणार असेही तिच्या वाटले, पण तो तिचा आनंद व ते तिचे वाटणे फार वेळ

टिकले नाही. ज्ञानी याज्ञवल्क्यांनी तिच्या प्रश्नातील रहस्य ओळखून “ हे गार्गी, ब्राह्मण अस्थूल, असूक्ष्म, अह्रस्व, अदीर्घ, अलोहित, अखेह इत्यादि विशेषणांनी युक्त असलेले हे प्रसिद्ध अक्षर अव्याकृताचे अधिष्ठान आहे असे सांगतात. ” असे उत्तर देऊन आपल्या वरील अवाच्यवचन दोष घालविला व ते स्थूल नाही; सूक्ष्म नाही इत्यादि प्रकारे सर्व धर्मरहित अक्षराचे प्रतिपादन करून अप्रतिभा हा दोषही घालविला. पुढे त्याचे सत्त्व सिद्ध करण्याकरिता “ गार्गी, हे याच अक्षराच्या प्रशासनांत (आज्ञेत) सूर्य, चंद्र, अंतरिक्ष, पृथिवी, काल, नद्या, समुद्र, पितर, देव इत्यादि सर्व रहातात; हे अक्षरच सर्वांची मर्यादा धारण करणारे आहे. ” असे सांगून शेवटी “ हे गार्गी, जो या अक्षरास न जाणता या लोकांतून निघून जातो तो कृपण होय ” इत्यादि वाक्यांनी, ज्याच्या अज्ञानामुळे संसारदुःख भोगावे लागते व ज्याच्या ज्ञानाने त्याची निवृत्ति होते ते अक्षर ब्रह्म—असे सिद्ध केले आहे. तर मग अशा ह्या अक्षराचा अनुभव का येत नाही, अशी शंका आली असता “ ते इंद्रियादि ज्ञानसाधनांचा विषय नसल्यामुळे त्याचा इतर जड पदार्थांप्रमाणे अनुभव येत नाही. पण सर्व जड वस्तूंचा अनुभव ज्याच्यामुळे येतो ते स्वयंप्रकाश अक्षर आहे. ” असे निश्चित केले आहे. असो; अशा त्या अक्षराची आचार्य आतां स्तुति करितात:—

ओतं प्रोतं यत्र च सर्वं गगनान्तं

योऽस्थूलानष्वादिषु सिद्धोऽक्षरसंज्ञः ॥

ज्ञातातोऽन्यो नेत्युपलभ्यो न च वेद्य-

स्तं संसारध्वान्तविनाशं०..... ॥ ३९ ॥

विवरण:—अव्याकृतसंज्ञक आकाशापर्यंत हे सर्व जग ज्या विष्णूमध्ये ओतप्रोत भरलेले आहे; जो अक्षरसंज्ञक परमात्मा

अस्थूल, अनणु इत्यादि वक्ष्यामध्वे सांगितलेला असून, सर्व क्षेत्रा-
मध्वे प्रसिद्ध आहे; ज्याच्यावाचून दुसरा ज्ञाता विद्यमान नाही
आणि त्यामुळेच ज्यास वरच्या श्लोकांत सांगितल्याप्रमाणे “ नेति
नेति ” या रीतीने मूर्तामूर्ताचा निषेध करूनच जाणावे लागते त्या
हरीची मी स्तुति करितों. वक्ष्यामध्वे सूतच ओतप्रोत भरलेले असते.
ब्रह्माचा कोणताही भाग घेऊन जरी पाहिला तरी आढळ्या व उभ्या
विणलेल्या धाग्यावाचून त्यांत काहीं आढळत नाही. त्याप्रमाणेच
ब्रह्म जगांत ओतप्रोत आहे ते नाशरहित असल्यामुळे त्यास अक्षर
हे नांव प्राप्त झाले आहे. ॥ ३९ ॥

पण प्रत्यक्षादि प्रमाणांनी सिद्ध होणारे द्वैत अनुभवास येत
असतांना त्याचा प्रतिषेध करून ब्रह्माचा साक्षात्कार कसा होणार ?
अशी शंका आली आसतां म्हणतात:—

तावत्सर्वं सन्यमिवाभाति यदेत-

द्यावत्सो स्मीत्यात्मनि यो ज्ञो न हि दृष्टः ॥

दृष्टे तस्मिन्त्सर्वमसत्यं भवतीदं

तं संसाध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ ४० ॥

विवरण:—या कार्यकरणसमूहांत म्हणजे शरीरांत साक्षिरूपाने
असणारा जो चैतन्यात्मा तोच मी ब्रह्म आहे असा साक्षात्कार
जोपर्यंत झालेला नसतो तोपर्यंतच हे सर्व जग सत्य आहे, असे
आतीने वाटत असते. म्हणजे जागे होईतो जसे स्वप्न खरे दिसते,
त्याप्रमाणे ब्रह्मात्मान होईतो जग खरे भासते. त्या प्रत्यगात्म्याहून
भिन्न नसलेल्या ब्रह्माचा साक्षात्कार झाला असतां आकाशादि हे सर्व
बाह्य जग व कर्तृत्वादि आंतरभाव असत्य आहेत, असा बोध होतो.
बोधाच्या पूर्वी जरी ते सत्यासारखे दिसत असले तरी वस्तुतः
असत्यच असते. पण ब्रह्मात्मसाक्षात्कारावाचून तसा बोध होत

नाहीं. विद्यावस्थेत विद्वानाच्या दृष्टीने सर्व जग आत्माच होतें. त्यामुळे त्या अवस्थेत कोण कोणत्या साधनानें कोणत्या विषयाचा अनुभव घेणार ? कारण सर्वच आत्मा झाल्यामुळें ज्ञाता, ज्ञान व ज्ञेय ही अनुभवसामग्री उरत नाहीं. प्रत्यक्षादि प्रमाणांनीं जगाचा अनुभव येतो हें खरें, पण तीं प्रमाणें व्यावहारिक असल्यामुळें त्यांवरून सिद्ध होणाऱ्या जगालाही व्यावहारिक सत्यत्व आहे. त्याच्या पारमार्थिक सत्यत्वाचा श्रुति निषेध करिते, हें आम्हा वर दाखविलेंच आहे. त्यामुळें प्रत्यक्षादि व्यावहारिक प्रमाणाहून अधिक प्रबल असलेल्या पारमार्थिक श्रुतिप्रमाणानें ब्रह्मज्ञान होणें अशक्य नाहीं. ‘ सत्यकामः, सत्यसंकल्पः, सर्वगंधः, सर्वरसः ’ इत्यादि विशेषणांवरून ब्रह्म संप्रपंचयुक्त असावें, असा भास होतो; हें खरें. पण ब्रह्माचें संप्रपंचत्व स्वाभाविक नसून औपाधिक आहे. कारण अनेक श्रुतिवचने व सूत्रांचीं सूत्रे तसें स्पष्ट सांगत आहेत. श्रुतिमध्ये ब्रह्माच्या संप्रपंचत्वाचें व निष्प्रपंचत्वाचेही वर्णन केलें आहे, हें आम्ही मानतो; पण प्रत्येक प्रकरणांचें तात्पर्य विचारपूर्वक पाहूं लागलें असता निष्प्रपंच ब्रह्माचें प्रतिपादन करण्यांतच तें आहे, असें उघड उघड दिसतें. तर मग संप्रपंच ब्रह्माचा श्रुतीनें निर्देश कां केला ? म्हणून म्हणाल तर सांगतो. निष्प्रपंच वस्तूचें ज्ञान होणें फार फार कठिण आहे. तें थोडेसें तरी सुगम करावें म्हणून श्रुतीचा हा सर्व खटाटोप आहे. शिवाय अद्वैताचा उपदेश द्वैतावाचून होणें अशक्य आहे. किंबहुना अद्वैताचा उपदेशच करित येत नाहीं. त्या अवस्थेचा केवळ अनुभव ध्यावयाचा आहे. उपदेश म्हणतांच गुरु, शिष्य, शास्त्र इत्यादि द्वैत येतें. उपासनेचाही असाच प्रकार आहे. द्वावाचून उपासनाही होऊं शकत नाहीं. यास्तव ब्रह्माचें श्रुतिप्रोक्त संप्रपंचत्व हा एक उपदेशाचा व उपासनेचा उपाय आहे. त्या उपायाच्या योगानें उपेय—निष्प्रपंच ब्रह्म

अनुभवास येतें, अनुभवास येतें इतकें म्हणणेंही अद्वैत वस्तूंत गौणपणा आणतें. कारण ब्रह्म किंवा आत्मतत्त्व अनुभवरूप आहे, अनुभवाचा विषय नव्हे. तसेच तें तत्त्व निष्प्रपंच आहे, असें म्हणणेंही अगदीं निर्दोष नाही. तर त्यांतही थोडासा दोष येतोच. पण साक्षात्कारानंतर त्याचा आपोआप निरास होण्यासारखा असल्यामुळे सूत्रकार, भाष्यकार व टीकाकार यांनी त्याचा अंगीकार केला आहे, असो; तर अशा त्या निष्प्रपंच वस्तूची मी स्तुति करितों ॥४०॥

अशा रीतीनें तत्त्वाचें कितीही जरी प्रतिपादन केले, तरी रागादि-दोषशून्य आत्म्याचा साक्षात्कार होत नाही, यास्तव तो कसा होईल तें आतां सांगतात:—

रागामुक्तं लोहयुतं हेम यथाग्नौ

योगाष्टाङ्गैरज्ज्वलितज्ञानमयाग्नौ ॥

दग्ध्वात्मानं ह्यं परिशिष्टं च विदुर्ह्य

तं संसारध्वान्तविनाशं० ॥ ४१ ॥

विहारः—रुपें, तांबें, इत्यादि अन्य घातु ज्यांत मिळाले आहेत, अशा सुवर्णास अग्नींत तापवून ज्याप्रमाणें शुद्ध करित त्याप्रमाणें प्रेम, लोभ इत्यादि मलांनीं क्लेशित झालेल्या आत्म्यास, ब्रह्मात्मैक्यप्राप्तीच्या यमानियमादि आठ अंगांच्या योगानें प्रज्वलित झालेल्या ज्ञानमय अग्नींत तापवून व शुद्ध करून अवशिष्ट राहिलेल्या ज्या चैतन्यात्म्यास योगी जाणतात त्या हरीची मी स्तुति करितों. योग म्हणजे प्रत्यगात्मा व ब्रह्म यांचें ऐक्य. त्याच्या प्राप्तीचीं आठ साधनें कोणतीं तें सांगतों, वेदान्त ग्रंथांत निर्गुण योगाचीं यमादि आठ अंगे अशीं सांगितलीं आहेत.—

देहाध्यादौ विरक्तिर्यम, इह नियमः स्वात्मतत्त्वेनुरक्तिः ।

नास्मोदासिन्यभेदांसंनमसुनिवृत्तस्त्वक्षारार्थो मृषार्थात् ॥

प्रत्याहारः स्वबुद्धेर्विषयविमुखता धारणा स्वात्मनिष्ठा ।

ध्यानं ब्रह्माहमस्मीति दृगनन्यत्वममोहात्मसंविद्समाधिः । १॥

देह, इंद्रिये, इत्यादिकां विषयीं विरक्ति हा यम; स्वात्मतत्त्वामध्ये अत्यंत आसक्ति हा नियम; बाह्य वस्तूविषयीं उदीसीन होऊन रहाणे हेंच आसन; असत्य अर्थापासून अक्षरार्थ भिन्न करून त्यामध्ये स्थिर होणे हा प्राणायाम; आपल्या बुद्धीस विषयांपासून विन्मुख करणे हा प्रत्याहार; “मी ब्रह्म आहे” असें चैतन्याचें ऐक्य सतत जाणणे हें ध्यान; व चैतन्यात्म्याचा साक्षात्कार ही समाधि होय. हीं आठ अंगेच जणुं काष्ठे आहेत. त्यांच्या योगानें प्रज्वलित झालेल्या ज्ञानाग्नीत आत्म्यास शुद्ध करावें. अथवा ज्याचें चित्त परिपक्व झालेलें नसतें. त्यांनीं योगशास्त्रांत सांगितलेल्याच यमनियमादि अष्ट अंगांचा अभ्यास करावा. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह क्षणजे दानादि न घेणें, हे पांच यम आहेत. कोणत्याही प्राण्यास कायिक, वाचिक मानसिक पीडा न देणें ही अहिंसा दुसऱ्याची वस्तु विचारल्यावांचून किंवा अन्यायानें घेणें ही चोरी किंवा स्तेय. तें न करणें हें अस्तेय. सत्य व ब्रह्मचर्य यांचा अर्थ प्रसिद्ध आहे. अंतर्बहिःशौच, यदृच्छेनें मिळेल त्यांत संतुष्ट रहाणें हा संतोष, कायिक तप, वेदशास्त्राध्ययन व ईश्वरभक्ति हे नियम; चलनरहित व सुखकर अशी जी देहास्थिति तें आसन; श्वास व निःश्वास यांच्या गतीचा उत्तरोत्तर अधिक निरोध करणें, हा प्राणायाम; इंद्रियांनीं आपापल्या शब्दादि विषयांशीं संबद्ध न होतां निरुद्ध चित्ताप्रमाणेंच स्वस्थ असणें हा प्रत्याहार; कोणत्या तरी आधाराचे ठायीं किंवा आत्म्यामध्ये चित्त स्थिर करणें ही धारणा; त्या आत्मा इत्यादिकांचे ठायींच चित्ताचा एकसारखा प्रवाह चाटू ठेवणें हें ध्यान व तेंच ध्यान, घ्याता व ध्यान यांच्या अनुभवावांचून केवळ ध्येयमय झालें असतां समाधि होते. या आठ अंगांच्या अभ्यासानें

त्वंपदार्थाचा म्हणजे कूटस्थ प्रत्यगात्म्याचा साक्षात्कार होतो. अशा त्या अग्रीत आत्म्यास तापवून रागादिमल्लहित करावें. ॥ ४१ ॥

आतां भक्तीचें फल सांगून हरीची स्तुति करितातः—

यं विज्ञानज्योतिषमाद्यं सुविभान्तं
हृद्यर्केन्द्रियोक्तसमीड्यं तडिदाभम् ॥
भक्त्याराध्येहैव विशन्त्यात्मनि सन्तं
तं संसारध्वान्तविनाशं ॥ ४२ ॥

विवरणः—हृदयामध्ये विजेप्रमाणें चमकत प्रत्यग्रूपानें उत्तम प्रकारें प्रकाशित होणारी विज्ञान ज्योती, सर्व कारण, सूर्य चंद्र, आणि अग्नि हीं ज्याच्या ज्ञानाचीं स्थाने आहेत त्या स्तुत्य परमात्म्याची श्रवणादिक व यमनियमादिक साधनांनीं भक्तिपूर्वक आराधना करून स्वात्म्यामध्ये असणाऱ्या त्या परमेश्वराच्या स्वरूपांत जीवंतपणींच उत्तम भक्त प्रवेश करितात, म्हणजे तद्रूप होतात. अशा त्या भक्तीनें प्राप्त होणाऱ्या ईशार्चा मी स्तुति करितों. सूर्य, चंद्र व अग्नि यांच्यामध्ये परमेश्वराची उपासना केली असतां तो प्रसन्न होतो. म्हणून तीं त्याच्या साक्षात्काराचीं स्थाने आहेत, असें म्हटलें आहे. ॥ ४२ ॥

आतां स्तुति करणारास कोणतें फळ मिळतें तें सांगून हरीची स्तुति करितात.—

पायाद्भक्तं स्वात्मनि सन्तं पुरुषं यो
भक्त्या स्तौतीत्याङ्गिरसं विष्णुरीमं माम् ॥
इत्यात्मानं स्वात्मनि संहृत्य सदैक—
स्तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ ४३ ॥

विवरणः—मी विष्णु आहे, अशा अभेदानें असणाऱ्या मुख्य भक्त पुरुषास, हा माझा भक्त आपलें अंतःकरण आपल्या आत्मभूत

अशा मजमय्यें स्थिर करून, देहाची अनात्मभूत अंगांचा रस असा जो मी त्या माझी सदा एकरूपानें स्तुति करितो, असें मनांत आणून जो विष्णु रक्षितो, त्या संसारकारण-अज्ञाननिवृत्तिरूप हरीची मी स्तुति करितो, देहादिकांचा त्याग केल्यावर अवशिष्ट रहाणारा जो चिदानंद तो अंगांचा रस होय. श्रीमद्भगवद्गीतेंत चार प्रकारचे भक्त सांगून ते सर्व जरी उत्कृष्ट आहेत तरी ज्ञानी माझा आत्माच आहे, असें भगवानांनीं म्हटलें. आहे. तेव्हां तो विभु परमात्माच मी आहे, असें जाणणारा पुरुषच मुख्य भक्त होय. पुराणांत इतर भेददर्शी भक्तांची निंदा केलेली आहे ती अशी:—

तक्षादिनीचैः सुकृतानसत्यान्

पाषाणमृदारुमयादिदेवान् ॥

भजन्ति ये माधवनिन्दकास्ते

पूर्णःसदानन्दमयो हि विष्णुः ॥ १ ॥

सुतारादि हलक्या जातीच्या लोकांनीं पाय देऊन, फोडून; खर-वडून व ठोकून केलेल्या लांकूड, दगड माती इत्यादिकांच्या खोट्या देवांस जे भजतात ते वस्तुतः माधवाचे निंदकच होत. कारण विष्णु पूर्ण व सदानंदमय आहे. असो, तर अशा अभेद उपासना करणाऱ्या भक्तांचें हरीनें रक्षण करावें असें आचार्य येथें लिहितात. ॥ ४३ ॥

आतां या स्तोत्राचा पाठ करणारांपैकीं जे अर्थ न जाणतां नुस्ता अक्षरोच्चार करणारे असतील त्यांस अगोदर विष्णुलोकाची प्राप्ति होऊन तेथें श्रवणादि साधनांच्या अनुष्ठानानंतर चित्तशुद्धि, ज्ञान-प्राप्ति या क्रमानें मोक्ष मिळतो व अर्थ आणून जे याचा पाठ करीत असतील त्यांस येथेंच परिपूर्ण, परानंद, चित्प्रकाश, विष्णूचा साक्षात्कार होऊन ते जांबंतपणींच विष्णुरूप होतात, असें सांगून आचार्य या स्तोत्राचा उपसंहार करितात:—

इत्थं स्तोत्रं भक्तजनेभ्यं भवमीति-

ध्वान्तार्कभं भगवत्पादीयमिदं यः ॥

विष्णोर्लोकं पठति शृणोति व्रजति श्रो

ज्ञानं ज्ञेयं स्वात्मनि चाप्नोति मनुष्यः ॥ ४४ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीशंकरभगवद्विरचितं

हरिमीडेस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

विवरणः—जो धन्य पुरुष, विष्णूच्या ठायीं भक्ति असलेल्या पुरुषास स्तुति करण्यास योग्य असलेले, संसारदुःखरूपी अंधकारास प्रखर सूर्याप्रमाणे वाटणारे व सर्वज्ञ श्रीशंकराचार्यानीं सर्व लोकांवर अनुग्रह करण्याच्या इच्छेने केलेले हें स्तोत्र उच्च स्वराने म्हणतो, किंवा दुसरा कोणी म्हणत असतांना ऐकत रहातो तो, अनंत कल्याणगुण-रूपी रत्नांचा सागर, अनंत लीलांनी भक्तजनांचें चित्त आकर्षण करणारा, शुद्धसत्त्वरूप, सर्वज्ञ व सर्वशक्ति अशा भगवान् विष्णूच्या बैकुंठाख्य लोकीं जातो, पण जो याचा अर्थ जाणून हें म्हणतो तो—आपल्या आत्म्यामध्ये तत्त्वसाक्षात्कार व त्या साक्षात्काराचा विषय—ब्रह्म—यांस मनुष्य अवस्थेतच या लोकीं प्राप्त होतो. म्हणजे स्वतः स्वप्रकाश, परिपूर्ण, परमानंद, ब्रह्मरूप होऊन रहातो. “ ब्रह्मज्ञ स्वयं ब्रह्म होतो ” अशी श्रुति आहे. ॥ ४४ ॥

इति श्रीशंकराचार्यभक्त विष्णुकृत श्रीमत्—आचार्यप्रणीत हरिमीडे

स्तोत्राचें मराठी विवरण समाप्त झालें.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

